

గ్రంథకర్త యితర రచనలు

ఇండియాలో విప్లవం
ఇండియా భవిష్యత్తు
యం. యన్. రామ్ జీవితం
జవహర్‌లాల్ నెహ్రూ
ప్రపంచ కథలు
ప్రపంచ నాటికలు
మల్లెపూలు (కథలు)
యం. యన్. రామ్ వ్యాసాలు 2వ భాగం

వెల రూపాయి

ప రి చ యం

యం. యన్. రాయ్ సిద్ధాంతాలను క్లుప్తంలో ఒక్కొక్క విషయంమీద ఒక్కొక్క భాగంగా ముద్రించటం మా అభిప్రాయం. రాయ్ రచించిన 'మెటీరియలిజమ్' అనే గ్రంథంలోనుంచి తెలుగు పాఠకులు అర్థం చేసుకోగలిగిన కొన్ని ప్రకరణాలే యీ భాగంలో అనువాదం చేయబడ్డవి.

‘మనది ఆధ్యాత్మిక దేశం—పాశ్చాత్య దేశాలనుంచి మనం నేర్చుకోవలసింది యేమిలేను’ అనే వాదనలోని— ఆధ్యాత్మిక వాదమంటే యేంటి? భౌతికవాద ఆదర్శం యేంటి? ఇవి రెండూ యే యేవగ్గాలకు, యే యేకాలాల్లో సాధనగా వుపకరిస్తవి? జాతీయవాదం, ఆధ్యాత్మిక నాదాలకున్న సంబంధం యేంటి? భారత దేశంలో భౌతికవాదం లేదా? అనే విషయాలు యిందులో విపులంగా చర్చించ బడ్డవి. పాఠకులు విమర్శనా దృష్టితో ఈపుస్తకాన్ని పరిశీలించాలని మా ప్రార్థన.

ఇట్లు
సంపాదకుడు

విషయ సూచిక

పేజీలు

జాతీయ వాదం	1
ఆధ్యాత్మిక వాదం	15
ప్రాచీన హిందూ తత్వశాస్త్రంలో భౌతికవాదం	25
ఆధునిక భౌతికవాదం	56
భౌతికవాదం—భావవాదం	71

జాతీయ వాదం

“పాశ్చాత్య నాగరికత” అనగానే యేవనించుకోవటం దేశభక్తిలో ఒక భాగంగాయింది. బడుతుంది సనాతనిస్థులు, ఆర్యసమాజం, హిందూమతం సభ మొదలైన సంస్థల్లో యీయేవనింపు నూటికి నూరుపాళ్ళు వ్యాప్తి చెందింది.

మన రాజకీయ స్వాతంత్ర్య వ్యవస్థలకు సక్రమ పంథాలో నడిస్తే పెట్టుబడిదారీ విధానం ప్రకారం దేశం అభివృద్ధిచెంది పాశ్చాత్య దేశాల్లో చూడదగిన యిక్కడపూడా అదేవిధంగా ‘నాగరికత’ వస్తుంది ప్రజాస్వామిక సూత్రాల ప్రకారం జరిగితే నేడు యిండియాలో జరగవలసినవిప్లవం యిది. కాని పెట్టుబడిదారులు అధికారానికి రాకుండా చెయ్యాలంటే రాజకీయ కార్యక్రమం కేవలం ఫక్తుజాలీయవాద దృక్పథంతో వుండకూడదు. అలాంటి స్థితిలోనే భారత ప్రజానీకం అధికారాన్ని హస్తాంతరం చేసుకొని పెట్టుబడిదారీ పద్ధతిలోవున్న లోట్లు దోపిడీ విధానం లేకుండా ‘పాశ్చాత్య నాగరికత’ నాధారం చేసుకొని సమాజాన్ని అభివృద్ధి మార్గంలో నడపడానికి ఆవకాశం వుంటుంది. అలాంటి పరిస్థితి యేర్పడకపోదు ‘పాశ్చాత్య నాగరికత’ లోని లోటు బాట్లను, మంచిచెడ్డలను విమర్శనా దృష్టితో పరిశీలించి మంచిని స్వీకరించి చెడును త్యజించవచ్చు. అలా కాకుండా ఒకప్రక్క సంఘంలో నూతన వ్యవస్థ కావాలంటూ మరొకప్రక్క ఆవ్యవస్థ పనికి రాదనటం కేవలం వెర్రితనం. నేడు మనదేశ నాయకత్వం యిదేస్థితిలోవుంది.

కాంగ్రెసులో నేడు యీ విభిన్న దృక్పథాలు రెండు కనబడుతున్నవి. ఒకపక్షం సంఘసంస్కారం కావాలంటే మరొకపక్షం పెట్టుబడిదారీ విధానానికి త్రోవతీస్తుంది కాని యీరెండు పక్షాలకూ గాంధీ సిద్ధాంతాలే ఆదర్శం. కాంగ్రెసులో అంగనిర్మాణం, దృక్పథం ఆచరణలో పరస్పర విరుద్ధమైన యెన్ని లోటులున్నా గాంధీతత్వామీ పూర్తిగా వ్యాపించివుంది. కాగా ‘గాంధీ సిద్ధాంతాలు పాశ్చాత్య నాగరికతకు విరుగుడు’ అని కూడా పూర్తిగా వివక్షింపబడుతున్నవి.

నేడు యే గాంధీవాది కూడా రైల్వే మార్గాలు, మోటారుకార్లు, ఆధునిక వైద్యాలయాలు చూచి వాటిని 'పాశ్చాత్య నాగరికత' అని హేయంగా చూడనక్కర్లేదు. అసలు గాంధీగారే చాలా వరకు తన మొదటి మతాన్ని మార్చుకున్నాడు. గుజరాతు షాపుక్కాలోను, వాణిజ్య సంఘాలతోనూ స్నేహం పెరుగుతున్న కొద్దీ మహాత్ముని మనసు మార్క తప్పదు. అదికాక బిద్లాలు, బజాజీలు అలమీద గాంధీ ట్రోఫీ ధరించి కాంగ్రెసు మీద యెక్కుడలేని భక్తి, విశ్వాసాలు కనపరుస్తున్నా పెట్టుబడి దారీ విధానం అక్కర్లేదంటే యెదుర్కొనే వారిలో మొట్టమొదటివారు. కాని సాధారణ జాతీయవాది మాత్రం 'పాశ్చాత్య నాగరికత పనికిరాదు. మనది ప్రత్యేక నాగరికత' అని మహాత్ముని కంటే మిన్నగా యెలుగెత్తి చాటుతున్నాడు. నిజంగా అతని కోర్కె ఫలిస్తే యేం జరుగుచుందో ఆతనికి తెలియదు. కాని చరిత్ర గమనం అతనికి తెలిసినా, తెలియకపోయినా, యిట్లవున్నా, లేకపోయినా ముందుకు సాగుతూనేవుంది.

ప్రస్తుత సాంఘిక పరిస్థితులను పనికిరావంటూ పాశ్చాత్య నాగరికతను దుమ్ము పట్టటంలో అడ్డంలేదు ఇదే నేడు మనదేశంలోని జాతీయవాది చేసే పని పాశ్చాత్య నాగరికత కనుకూలమైన సాంఘిక, రాజకీయ హక్కులు కావాలని ప్రచారం చేస్తాడు. కాని 'పాశ్చాత్య నాగరికత' అనే పేరు మాత్రం అతని చెవులకు వినపడకూడదు. ఐరోపా, అమెరికా దేశాల్లో ముదిరిగా స్త్రీలకు హక్కులు, స్వాతంత్ర్యం కావాలి. కాని భారతీయ వాణి వారిలాగా తన ఆదిర్యాన్ని (?) మరచిపోకూడదు. వర్ణవ్యవస్థ, కుల విభేదాలు పోవాలి కాని పాశ్చాత్య దేశాల ముదిరిగా వర్ణసంక్రమం (?) జరగకూడదు పారిశ్రామిక యుగం, పెట్టుబడిదారీ విధానం కావాలి. కాని ఆతత్వం (ఛౌతికవాదం) పనికిరాదు. సంఘంలో మూఢాచారాలు, మత వ్యామోహం పోవాలి. కాని విజ్ఞానం (సైన్సు) పనికిరాదు. యీ విధంగా మన సంఘంలో లోట్లువున్నవని వొప్పుకుంటూ సరియైన మార్గం చూపించలేక, జాతీయవాదులు చిలక పలుకులు పలుకుతూ ఉంటారు. పాశ్చాత్య నాగరికతను పూర్తిగా పనికిరాదని కాని, లేక అదే విధంగా మనకూడ నూతన వ్యవస్థను నిర్మించాలని కాని చెప్పే తాహతు వారిలో లేదు.

వారి సిద్ధాంతాలప్రకారం మాస్తే వారు కోరేది కేవలం రాజీమాగ్గం-సంఘసంస్కరణ ఆసంస్కరణలు ప్రాచీన భారతదేశ ప్రత్యేక సంస్కృతి నాధారం చేసుకుని జరగాలి. అంటే శంఖంలో ఉదకం తీర్గం అయినట్లు ఆమాయలకు దేన్నాధారంగా తీసుకున్నా ముందు మన ప్రాచీన సంస్కృతి ద్వారా ప్రాయశ్చిత్తం జరిగితే స్వీకరించవచ్చునని వీరివాదన. వీరు యేం మాట్లాడుతున్నారో వీరికి తెలియదు యిది వీరు బుద్ధులు బ్రద్దలు చేసుకొని తపస్సుచేసి-చేసి కనిపెట్టిన సంశీవి అని వీరి అభిప్రాయం కాని మానవుని విభిన్న దశల్లోని విభిన్న వ్యవస్థలను ఒక కాడిక్రిందకు చేర్చి సాఫీగా బండి లాగించటం అసంభవమని వారికి తెలియదు.

పాశ్చాత్య నాగరికత (పెట్టుబడిదారీవిధానం) లో లోట్టువున్న మాట నిజం. ఆలోట్టు లేకుండా వుండాలంటే ఆనాగరికతలోని మంచి గుణాలు తీసుకొని అంతకుంటే వున్నతమైన సాంఘిక వ్యవస్థను నిర్మించవలసివుంటుంది. కాని జాతీయవాదులు చెప్పేది దీనికి విరుద్ధంగావుంది. పాశ్చాత్య నాగరికతలోని 'మంచిగుణాలను' ప్రాచీన భారత సంస్కృతికి సహాయ భూతంగా స్వీకరించాలని వారి వాదన.

ఇక్కడ 'మంచి గుణాలు' అనే పదాన్ని మానవ అభివృద్ధి లేక మానవాభివృద్ధికి అనుకూల మైనవి అని అర్థంచేసుకుంటే పాశ్చాత్య నాగరికతలోని 'మంచిగుణాలను' రెండుగా విభజించవలసివుంటుంది ఒకటి— నిర్మాతలనం. పెట్టుబడిదారీ విధానంవల్ల అంతకు ముందువున్న జమీందారీ సాంఘిక వ్యవస్థ, ఆచార, వ్యవహారాలు, మత సాంప్రదాయాలు నిర్మాతలంపబడతాయి. దీనివల్ల సంఘానికి శ్రేయస్సు కలుగుతుంది. ఇక రెండోది నిర్మాణం అంటే పెట్టుబడిదారీ విధానం వల్ల పారిశ్రామికాభివృద్ధి జరిగి సంఘం యింకా ముందుదశకు చేరటానికి అవకాశం లభిస్తుంది. కాబట్టి మనం ప్రాచీన సంస్కృతి కావాలంటున్నామంటే పాశ్చాత్య నాగరికత లోని మొదటి 'మంచిగుణాన్ని' విస్మరిస్తున్నాం. ఇది వునాది లేకుండా భవనం నిర్మించటం అవుతుంది.

కాబట్టి పెట్టుబడిదారీ విధానంలోని యీ ప్రథమ దశ అవశ్యకతను గుర్తించలేనివారు రెండో దశను కూడా సంఘాభివృద్ధికి సరిగ్గా వినియోగించుకోలేరు. దీనివల్ల సంఘం యింకా ముందుకు పోయే అవకాశాలు లభి

స్తవి. కాని వెనకటి దశతో (ప్రాచీన సంస్కృతి) దీన్ని జోడిస్తే సంఘం తిరుగుముఖం పట్టుతుంది కాని ముందు చూపువుండదు.

కాగా జాతీయవాదులు పెట్టుబడిదారీ విధానంలో వున్న చెడ్డ గుణాల్ని ఆంతం అయ్యే పరిస్థితుల్లో నిలబడటానికి చేసే యత్నాన్ని, అభివృద్ధి నిరోధక తత్వాన్ని గూర్చి యేమీ ఆలోచించరు. అలాంటి పరిస్థితుల్లో వారు అసలు పెట్టుబడిదారీ విధానమే పనికిరాదని అంటారు. కాని ఆ విధానం వల్ల అభివృద్ధి చెందిన విజ్ఞానం ద్వారా సంఘాన్ని ఆ ప్రచూదం నుంచి తప్పించి యింకా ముందుకు తీసుకొని వెళ్ళాలనే అభిప్రాయం వారికి వుండదు.

పెట్టుబడిదారీ విధానంలో ప్రధానమైన లోటు—ఆ దశలో మానవుడు మానసికంగా అభివృద్ధి చెందటానికి అవకాశాలు లభించిరా, ఆ విధానం మానవుని అభివృద్ధిని స్తంభింప చేయటానికి ప్రయత్నిస్తుంది. దీనికి మతిం (నూతన స్వరూపంలో) వొక సాధనంగా విజ్ఞానం చెబుతుంది విజ్ఞానం అతని అంధబాబులో లేకుండా చేయబడుతుంది. యిదే విజ్ఞానాన్ని (భౌతిక వాదాన్ని) యిచ్చుటి జాతీయవాది పాశ్చాత్య నాగరికతలోని ప్రధాన దుర్గుణం అని చూపేస్తున్నాడు.¹

అసలు విషయమేమంటే పాశ్చాత్యశాస్త్రాల్లో అనికారంలో వున్న వర్గం యీ భౌతికవాదాన్ని యిక్కడ జాతీయవాది కంటే మిను మిక్కిలిగా ద్వేషిస్తూవుంటుంది ఆ వాదం ఆ వర్గానికి గిట్టదు. కారణం? మానవ సమాజం అభివృద్ధి చెందటానికి అది వొక బలవత్తరమైన శక్తి ప్రాచీన కాలంలో తత్వశాస్త్రజ్ఞుల మనస్సులో అర్పింపబడినా వున్న యీ ఆలోచనా శక్తి (యిందులో హిందూదేశం కూడ ప్రధాన పాత్ర వహించింది) రాను, రాను పెట్టుబడిదారీ విధానంలో ఒక సప్తమైన సిద్ధాంతాన్ని యేర్పాటు చేసుకొంది. కాబట్టి నేపీచ్చా, స్వాతంత్ర్యవాదులందరూ పాశ్చాత్య నాగరికతను యీ దృష్టితో విప్లవ దశగా అంగీకరించవలసివుంటుంది. అలా కాకుండా ఆ దశను గతించిన ప్రాచీన సంస్కృతితో పోల్చి విమర్శించటం సంకుచిత దృష్టిని, అభివృద్ధి నిరోధక తత్వాన్ని ప్రకటించటం అర్హం. నేడు జాతీయవాదులు యిదే పనిచేస్తున్నారు.

“పాశ్చాత్య నాగరికతకు ధౌత్యవాదం—భారతదేశ నాగరికతకు ఆధ్యాత్మికవాదం వున్నాదు లని” సాధారణంగా ప్రతి జాతీయవాది మాట్లాడటం అలవాటైపోయింది. యీవిధంగా మాట్లాడటం తప్ప వీటిలో సత్యాలను సత్యాలను లోతుకు దిగి రుజువుచేయగల పట్టుదలగానీ, సమర్థతగానీ వారిలో లేదు. యీవాదం కేవలం వొక మూఢవిశ్వాసంతో అంగీకరించబడుతూ వస్తుంది. కాని భారతదేశ ప్రత్యేకత అనుకున్న ‘ఆధ్యాత్మికవాదం’ కేవలం భారతదేశానికే సంబంధించి వుండలేదు. యిది మతానికి సంబంధించిన సిద్ధాంతం. యీదశను తక్కిన మానవసంఘంకూడ పరిణామదశలో యెప్పుడో వొకప్పుడు అనుభవించియే తీరింది. కాగా యీ ‘ప్రత్యేక సిద్ధాంతం’ శాస్త్రతమైనది కాదని కూడ రుజువుచేయవచ్చు. సాంఘిక పరిస్థితులనుబట్టి భావపరిణామం కలుగుతూ వుంటుంది. కాబట్టి ప్రత్యేక భావాలను, సిద్ధాంతాలను చూపి యివి శాస్త్రతంగా నిలిచిపోతై అని చెప్పటం మాఛ్యం.

నేడు మనంకోసం ‘ప్రాచీన భారత సంస్కృతి’ వొకప్పుడు పాశ్చాత్యదేశాల్లోకూడ (మానవుడు అజ్ఞానదశలో వున్నప్పుడు) ప్రచారంలో వుంది. రాను, రాను ఆసమాజాలు అభివృద్ధి చెందుతున్నకొద్దీ, పరిస్థితులను మూఢవిశ్వాసంతో కాక హేతువాదంతో, విజ్ఞానంతో అర్థంచేసుకొంటూ పాతసంస్కృతి పనికిరాదని వదలిపెట్టి నూతన సంస్కృతిని సృష్టించుకున్నవి. కాబట్టి సంఘంలో కలిగిన మార్పులు సిద్ధాంతాల్లో తప్పక ప్రతిబింబిస్తవి. యిక్కడ యింకా పాత సిద్ధాంతాలే ఆచరణలో వున్నవంటే మన సంఘంలో అనాదినుంచీ నేటివరకు పరిస్థితుల్లో మార్పులు లేకపోవటమే దానికి కారణం. సంఘం మారినట్లయితే మనకూడా నేడు అదేధోరణిలో అభిప్రాయాలు కల్గివుండేవాళ్ళం.

గత మాడు, నాలుగు వందల సంవత్సరాల క్రితంవరకు మనం నేడు యే అభిప్రాయాల్లో వున్నామో అదే గృప్తిలో పాశ్చాత్య దేశాలు కూడా వున్నవి. యీ మధ్యకాలంలో ఆసంఘాల్లో కలిగిన మార్పులే నేడుమనకూ వారికీ సిద్ధాంతాల్లో అంత వ్యత్యాసాన్ని కనబరుస్తూవున్నవి. ఇండియాలో కూడా అలాంటి పరిస్థితులు కల్పించితే యీవ్యత్యాసం లేకుండాపోతుంది.

కాని జాతీయవాది దీనికి వొప్పుకోడు. కాగా అది జరక్కుండా చేయటమే మనకర్తవ్యం అని గొంతెత్తి అరుస్తూ ప్రత్యామ్నాయంగా

ప్రాచీన భారత సంస్కృతిని గూర్చి పొగడుతూ దాన్ని ప్రైవేట్‌టూనికి ప్రయత్నిస్తాడు. ఇలా ప్రయత్నించటానికి కారణం యేంటి? సహజంగా అతనిలో ప్రాచీన సంస్కారం జీర్ణించుకుపోయింది. నూతన పరిస్థితులవల్ల కలిగే నూతన భావపరివర్తన అతనిలో లోపించింది. లేకపోతే నూతన పరిస్థితులను అడ్డటానికి యెదురీత యాదడు. ఒకవేళ భారతదేశంలోనే యీ 'ప్రత్యేకత'వుందని అతడు వాదించవచ్చు. కాని చరిత్ర గమనం నేడు భారతదేశంలో వ్యాపించిన అత్యాచారాలు, బానిసత్వం, దారిద్ర్యం, అజ్ఞానం మొదలైనవి సహేతుకంగా పరిశీలిస్తే యీ 'ప్రత్యేకత'కు ప్రత్యేకత లేదనే తేలుతుంది మనం తక్కిన ప్రపంచంతో పాటు ముందుకు పోలేక పోనం మనలోటు. యీ లోటుకు ప్రత్యేకత కల్పించి ప్రాచీన సంస్కృతి అని ఆత్మవంచన చేసుకుంటున్నాము ద్రాక్షపండ్లు అందని నక్క వాటిని పులుపు అనే నెపంతో దూరంగా వెళ్ళుతూ వాటివంక దొరకలేదనే చింతతో ప్రక్క చూపు చూస్తూనే నెళ్ళుతుంది. కాని అలాంటి ఆత్మవంచన సంఘం మీద రుద్దటానికి ప్రయత్నిస్తే అంతకుంటే విద్రోహకరమైన చర్య మంకటి వుండదు.

'భారతదేశానికి పాశ్చాత్య నాగరికత పనికిరాదనే' కేటలోనే రంగు విషయాలు అంతర్భూతంగా యిమిడి వున్నవి. వొకటి—మనం కూడా సంఘంలో అనే పరిస్థితులు కల్పించుకుంటే భావాల్లో కూడా పాశ్చాత్య దేశాలతో యేకీభవిస్తామనేది. దీనివల్ల భారతదేశానికి తక్కిన ప్రపంచానికి భిన్నంగా 'ప్రత్యేకత' లేదని, మనం అలాంటి పరిస్థితులు కల్పించుకోలేక పోయిస్తే యీ 'ప్రత్యేకత' యేర్పడిందని తేలిపోతుంది. ఇక రెండోది—మనం కోరి రాజకీయ స్వాతంత్ర్యం, అందుకు జరిపే వుద్యమం కేవలం మిగ్గి అం తేలుతుంది నిజంగా మనం రాజకీయ స్వాతంత్ర్యం కోరుతున్నామంటే మనం కూడా తక్కిన మానవ ప్రపంచం లాగా సుఖంగా జీవించటానికే. ఇది జరగనప్పుడు మన పోరాటం సంఘాన్ని మోసపుచ్చి, నాశనం చేయటం తప్ప మరొకటి జరగదు.

రాజకీయ స్వాతంత్ర్య ఫలితంగా మనకూ—పాశ్చాత్య దేశాలకూ యేర్పడిన వ్యత్యాసాన్ని పూడ్చుకోటానికి అవకాశం లభిస్తుంది. కాని జాతీయవాదం దీన్ని అంగీకరించటంలేదు. మనలో ప్రత్యేకమైన ఆధ్యాత్మిక

సంపత్తు వుందని నమ్మినప్పుడు జీవితంకోసం మనంచేసే యితర క్రయత్నాల వల్ల ఆసంపత్తు నశిస్తుందని భయపడనక్కరలేదు. నిజంగా వొకవేళ అలాంటి భయంవుంటే అది నిజమైన 'ప్రత్యేక ఆధ్యాత్మిక సంపత్తు' అని పించుకోదు. కాగా నీవుచేసే రాజకీయపోరాటం నీ ఆదర్శానికే భిన్నం. కేవలం 'ఆధ్యాత్మిక సంపత్తు' కావాలనుకుంటే యీ రాజకీయపోరాటం అనవసరం. సంఘాన్ని రాజకీయంగా, ఆర్థికంగా యిప్పుడున్నట్లే పీనస్థితి లోనే ఆట్టికెట్టు, అప్పుడు 'ఆధ్యాత్మిక సంపత్తు' బాగా విరాజిల్లుతుంది. అలాకాకుండా రెండూ జరగాలంటే సంఘం యీ వొరపిడికి నాశనం కావటం తప్ప నీ ఆధ్యాత్మిక సంపత్తు నిలవదు, నీ పోరాటం ఫలించదు.

కాబట్టి కేవలం సెనకిచూపుతో పురాణాలవిధ ఆధారపడినందువల్ల ప్రయోజనం లేకపోగా ప్రమాదంకూడావుంది పాశ్చాత్యదేశాల్లో కూడా భౌతిక వాదం పనికిరాదు, ఆధ్యాత్మికవాదం కావాలని కోరివారు యిప్పటి క్కూడా చాలామంది వున్నారు. మనకు పురాణాల్లో జనకమహారాజు లంటే వారికి నేడు రాక్ ఫెల్లరు, కార్మీజి లాంటి వారన్నారు. ధనం మంచి కార్యాలకోసం వినియోగిస్తే అది మంచిదేననే సిద్ధాంతాన్ని వొప్పు కుంటే వారకూడా క్రైస్తవ మతప్రచారంకోసం, ప్రపంచ శాంతికోసం అనేకకోట్లు వెచ్చించారు. యీవిధంగా లెక్కతీస్తే అమెరికాలోనూ పాశ్చాత్య దేశాల్లోనూ కోట్లీశ్వరందరూ యిదే విధంగా దాన, ధర్మాలు చేస్తున్నారు. ఆవ్యక్తులే మనం నిరసించే 'పాశ్చాత్య భౌతికవాదాన్ని' వారకూడా నిరసిస్తున్నారు. కాబట్టి యిది ప్రత్యేకంగా పాశ్చాత్య నాగరీకతకు సంబంధించినది అనుకోటం పొరపాటు

మనం మానవసమాజంలోని దైనందినపరిస్థితులను నిష్పక్షపాతంగా ఆలోచిస్తే ప్రపంచంలో అన్నిజాతుల లోనూ ఒకవిధమైన సమానత్వం కనపడుతుంది విభిన్న దృక్పథాలు ఒక్కొక్కదశకు చెందినా ఆ సమానత్వం కనబడుతూనేవుంటుంది. తెక్కిన మానవసంఘం జీవించటానికి కావలసిన పరిస్థితులే మనక్కూడా కావలసివుంటవి. ఇది నేటిసంగతికాదు. ఆనాడినుంచి యిదిజరుగుతూనే వస్తుంది. సంఘ పరిస్థితులను బట్టి సంఘ సంస్కారం పెరుగుతూవుంటుంది. కాని యొక్కడో వూహా ప్రపంచంలో నిర్మించే ఆదర్శ శిఖరాలు సంఘానికి కొలతబద్ధ కాజాలవు. ఆ వూహా ప్రపంచాన్ని నిర్మించే 'విజ్ఞాన

వంతులు' కూడా ఆచరణలో క్రిందకు దిగివచ్చి సాంఘిక పరిస్థితుల కనుకూలంగా నిడవవలసిందే. భారతదేశంలో విద్యాధికుల్లో హెచ్చుమంది తమ జాతి 'ఆర్యజాతి' అని తక్కిన జాతుల కంటే గొప్పజాతి అని తమకు త్యాగం, ధర్మం, సేవ, పవిత్రత మొదలైన ప్రత్యేక గుణాలున్నవని గాఢంగా విశ్వసిస్తున్నారు. భౌతికవాదం అనే 'పెనుభూతం' నుంచి ప్రపంచాన్ని రక్షించే బాధ్యత భారతదేశం మీద వుందని వారి నమ్మిక ఇది. ఏటానికి చాల ఆదర్శప్రాయంగా వుత్కృష్టమైన ఆశయంగా వుంటుంది కానియథా గ్ధంగా ఆలోచిస్తే దాని విలువ యెంత వుంటుంది? నిజంగా వీరు మానవ సంఘాన్ని వున్నత దశకు తీసుకొనివెళ్ళగలిగితే దాన్ని యెవరూ కాదనరు. పాశ్చాత్య భౌతికవాదులు కూడా మానవసంఘాన్ని వున్నత పథానికి తీసుకొని వెళ్ళటానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు.

మానవుడు జీవించటానికి 'భౌతిక అవసరాలు' ముఖ్యం అనుకున్నప్పుడు పాశ్చాత్యులను కాని, పాశ్చాత్య నాగరికతను కాని నిందించ సక్కులేదు. ప్రతి జీవిక మంచి బ్రతకటం తరువాత సంతానానుత్పత్తి చేయుటం తప్పనిసరి అని జ్ఞానం వున్న ప్రతి వ్యక్తి అంగీకరించక తప్పదు. మానవుడు తక్కిన జీవుల కంటే యీ ధర్మాన్ని తేలిగ్గా నెరువేస్తటానికి కావలసిన అవకాశాలకోసం ప్రయత్నిస్తాడు. యీ తేడాయే రాను, రాను మానవుని తక్కిన జంతువులనుంచి వేరు చేస్తుంది అంటే సుఖంకోసం ప్రయత్నించటం మానవుని సహజ కాంక్ష దీన్ని కాదనేవాడు కొండల్లో నివసించే మానవుడే నిజమైన ఆదర్శప్రాయుడని వొప్పుకోవలసివస్తుంది.

ఆధ్యాత్మిక వాదులు దీన్ని అంగీకరించక పోవచ్చు కాని వారి వాదన యిందుకే దారితీస్తుంది. మానవ సమాజం ఫలానా దశలో ఆగి పోవాలని యెవరూ నిర్ణయించలేరు. మానవుడు జీవించటం అవసరం అని ఒకసారి అంగీకరిస్తే అందుకు కావలసిన పరికరాలను ఫలానా అని నిర్ణయించటం కేవలం నిరంకుశత్వం అవుతుంది. ఆధ్యాత్మిక వాదులు వారి వాదనకోసం యెంత ప్రావలాడినా వారికి ఆదర్శ ప్రాయమైన ధర్మ గ్రంథాల్లోనే మానవులు జీవించటం, సంతానం పొందటం. ప్రాపంచక సుఖాన్ని అనభవించటం (ఇదే భౌతికవాదం) ఆర్య సంస్కృతికి విరుద్ధం కాదని చెప్పబడి వుంది. వేదాల ప్రకారం మానవ జీవితాదర్శం ధర్మ అగ్ధ, కామ, మోక్షం

అనినాలుగుగా విభజించ బడ్డది. దీన్నిబట్టి కామేచ్ఛ, ప్రాపంచిక సౌఖ్యం జీవితావసరాలని ధర్మ గ్రంథాలే ఘోషిస్తున్నట్లు తేలిపోతుంది. 'కామం' అంటే సర్వసాధారణంగా ప్రాపంచిక సౌఖ్యం అని ప్రతి భాష్యకారుని చేత అంగీకరించ బడ్డది.

మహాభారతంలో 'ధర్మాన్ని' గూర్చి బాగా వివరించబడ్డది. మహా భారతం చివరి భాగంలో "అర్థం, కామం—ధర్మం ద్వారా పొంద బడతవని" స్పష్టంగా చెప్పబడివుంది ఇది వ్యాసమహాముని నోటినుంచే వెలువడిన వాక్యం. వ్యాసమహర్షి ప్రాచీన భారతసంస్కృతికి ఆదర్శ ప్రాయుడని వొప్పుకోక తప్పదు ఇక్కడ దీని భావం—'మతానికి కట్టుబడి వుండు. ప్రాపంచిక సౌఖ్యాన్ని పొందగలుగుతావు' అని. కాబట్టి ప్రాచీన భారత ఆధ్యాత్మికవాదంలోనే భౌతికవాదం వుందని తేలుతుంది ఇంత కంటేయింకా ఆచార్యకరమైనవిషయమేమంటే యామహర్షే "కాని నామాట యెవరూ వింటుంటేదని" ప్రైవాక్యానికి జోడించాడు అంటే ఆకాలంలోనే అర్థం, కామం మతానికి (ధర్మం) కట్టుబడి వుండలేదని తేలుతుంది. అందు కనే వ్యాసుడు 'నామాట యెవరూ వింటుంటేదని' వాపోయి వుంటాడు.

పాశ్చాత్య నాగరికతను గూర్చి సాధారణంగా విమర్శించేటప్పుడు కామేచ్ఛనుగూర్చి దుర్మణంగా యెంచబడుతూ వుంటుంది. దీనికికూడా తిరిగి ప్రాచీన గ్రంథాలను తిరగవేయండి దీన్నిగూర్చి భారతగ్రంథాల్లో వున్నంత విపరీతంగా మరేచేత గ్రంథాల్లోకూడ కనబడదు చివరికు బ్రహ్మసూత్రాల్లోకూడా "విడ్డ పుట్టికప్పుడే కామ వాంఛకూడా అతనిలో సహజంగా వుంటుంది యుక్తివయస్సు వచ్చేటప్పటికి యీవాంఛ కూడా పెరుగుతుంది" అని చెప్పబడ్డది. 'కామం' సహజం కాబట్టి దాన్ని అనుభవించటానికి అధికాంతుంది. 'ధర్మం' దాన్ని వొప్పుపంటుంది. భగవద్గీత ప్రకారం కూడా భగవంతుడు అన్ని ప్రాణుల్లోకూడ 'సరియైన' కోర్కె (కామం) గా పనిచేస్తూవుంటాడని చెప్పబడివుంది. యిక్కడ 'సరియైన' అంటే 'ధర్మా'నికి కట్టుబడివుంటం యీవిధంగా ప్రాచీన గ్రంథాలన్నింటి లోనూ ధర్మం (మతం) అనే పేరుతో భౌతిక వాసనలన్నీ అంగీకరించ బడ్డవి అయిపోవడానికి ఆకాలంలోకూడా ధర్మానికి సంఘం కట్టుబడకుండా తక్కిన వాటికోసం యెక్కువగా ప్రయత్నించినట్లు కనబడుతుంది.

మహాభారతం చివరిలో వ్యాసుడే 'ధర్మం' నిరసించబడుతుందని చెప్పాడు. ఇక్కడ 'ధర్మం' అంటే అప్పటి సంఘాన్ని అదుపు-ఆజ్ఞలో అట్టి పెట్టటానికి భగవంతునివేరిట సృష్టించిన, చట్టబద్ధమైన వ్యవస్థ భౌతిక అవసరాలను కామేచ్ఛను, ప్రాపంచిక సౌఖ్యాన్ని పొందవచ్చు కాని చట్టం ఆడేకించినట్లు పీటినపొందాలి. యిదే వారిధర్మం. చట్టప్రకారం సంఘం నడవకపోవటంచేత వ్యాసుడు 'ధర్మం' నాలుగు పాదాల నడవటం లేదని చెప్పవలసివచ్చింది.

పాశ్చాత్య సంఘంకూడా చైనాదిన వ్యవహారాల్లో యంతకంటే విపరీతావస్థలోలేదు. దీన్ని కాదని వాదించటం మాధ్యం తప్ప మరొకటి వుండదు. 'అర్థం, కామం' కోసం జరిపిన వోపిడీ విధానాలుకాని, దారుణ కృత్యాలు కాని భారతదేశంలో జరిగినంతగా పాశ్చాత్యదేశాల్లో జరిగలేదు. అక్కడి సంఘంకూడా మనలాగానే ధర్మానికి కట్టుబడి 'అర్థం, కామం' వుండాలని ప్రచారం చేస్తుంది. మనకు పురాణాలు, ధర్మశాస్త్రాలు, న్యాయ శాస్త్రాలు ఆదర్శం అయితే వారికి వారి క్రైస్తవమతం చూపించిన దశవిధాలు ప్రమాణం. అంతేలేదా.

ఇక 'మోక్షం' సంగతి ఆలోచిస్తే మనం మన మతాన్ని యేవిధంగా నమ్మివున్నామో వారు వారి మతమైన క్రైస్తవ మతాన్ని నమ్మకొని వున్నారు. మనం మనసార మతాన్ని విశ్వసిస్తున్నామని, వారు విశ్వసించటం లేదని చెప్పటం పొడపాటు. మామూలుగా యీ ప్రచారం మనలో బాగా వ్యాపించి పోయింది క్రైస్తవ మతంలో కూడా 'మోక్షం' ఒక ప్రధాన సూత్రంగా యెంచబడుతుంది. కాగా మన కంటే విద్యావిధానంలో ఘిన్ని అయిన పాశ్చాత్యవాసులు యీ విషయంలో యింకా మనకంటే మిన్నగా ప్రయత్నించే అవకాశాలున్నవి. ఇంకా మనల్లోనే యీ ప్రయత్నం తగ్గటానికి అవకాశంవుంది. జీవితాన్ని సుఖవంతం చేసుకోలేక నానా యాతనలు పడుతూ అజ్ఞానాంధకారంలో వున్న మనల్ని మోక్షసాధన కంటే కామం మనకు తెలియకుండానే హెచ్చుగా ఆపరించివుంది.

కాబట్టి పైన సూచించిన ప్రకారం మనం సంఘాన్ని పునరుద్ధరిస్తే సంఘం హింసాత్మకంగా నిలిచి పోటచే కామంకూడా మనం కోరి ఆధ్యాత్మిక వాదం కూడా యెంత హింసాత్మకంగా వుంటుందో తేటపడుతుంది. దాన్నే

జాతీయవాదులు భారతదేశానికే కాకుండా తక్కిన ప్రపంచాని క్కూడా చాటాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు.

వీరు మన ధర్మం (మతం) యింత హీనస్థితికి రావటానికి కారణం పాశ్చాత్య నాగరికతేనని, (భౌతికవాదం) మన సాంఘిక వ్యవస్థలోవున్న లోటుబాట్లు కావని మరొక విధంగా సమాచారం చెప్పటానికి ప్రయత్నిస్తారు. చరిత్రాత్మకంగా చూస్తే యిది కూడ అబద్ధం అని తేలుతుంది. ధర్మం నాలుగుపాదాలనడుస్తుందను కున్నప్పుడే బ్రాహ్మణవర్ణం కల్లు సారాయిలు త్రాగుతూమాంసం భుజిస్తూవుండేదని,క్షత్రియవర్ణం వైభవోపేతంగా రాజ్యభోగాలు అనుభవిస్తూ వుండేదని మన ధర్మగ్రంథాలే చాటుతున్నవి. కాబట్టి ఆ కాలంలో కూడ 'ధర్మ, మోక్ష' సాధనల కంటే 'అర్థ కామములే' యెక్కువ వ్యాప్తిలోవున్నవని తేలుతుంది. ఒక వస్తువు పనికి రాదంటూ అనుభవించటం కంటే అనుభవించే వస్తువుని కావాలని కోరుకోటంలో తప్పులేదు, మహాభారతంలోని శాంతిపర్వంలో 'ధర్మ' సాధన గూర్చి చెప్పించబడ్డది. ఇందులోనే బ్రాహ్మణవర్ణం ప్రాపంచికసౌఖ్యం కోసం యెంత మమకారం చూపిస్తుందో కనబడుతుంది.

యేకొద్దిమంది వాదన నాధారంగా తీసుకొని, అది మొత్తం సంఘాభిప్రాయం అని చెప్పటానికి సాహసిస్తే యిందులో పాశ్చాత్య దేశాలే, ముఖ్యంగా అమెరికా మనకంటే చాలా ముందంజ వేసిందని చెప్పవచ్చును. వారు వారి మతప్రచారకుల ద్వారా వారిమతాన్ని యెంతో దూర, దూర దేశాలవరకు ప్రచారం చేస్తున్నారు. వారి ఆదర్శాలు చూస్తే మన ప్రాచీన ఆదిర్యాలకు యేమాత్రం తీసిపోవు. భగవంతుడు, ఆత్మ, పుమాత్మ, ధర్మం మోక్షం మొదలైనవి హిందూ ధర్మ శాస్త్రాల ప్రకారమే సర్వబద్ధమని, వాటినిగూర్చి యితర మతస్థులు చెప్పినప్పుడు సత్యదూరములని అనుకోటం తెలివి తక్కువ తినాన్ని ప్రకటించుకోటం అవుతుంది అదేవిధంగా కైస్తవ మతం భౌతికవాదానికి సంబంధించినదని, కేవలం హిందూ మతమే ఆధ్యాత్మిక సంపత్తిని అనుకోటం పొుపాటు. ఆధ్యాత్మిక సంపత్తు అనేది వొకటి వుంటే అది అన్నిచోట్లా, అన్నివేళల వొకే విధంగా వుంటుంది. ఒక చోట వొక పరిస్థితివల్ల దానిబలం తగ్గిపోయిందంటే తక్కిన చోట్లకూడా అదే

పరిస్థితులు యేర్పడితే దానిబలం తప్పని సరిగా తగ్గిపోతుందని రూపు చేయవచ్చు.

‘ప్రపంచాన్నంతటినీ జయించినా ఆత్మను జయించ లేనప్పుడు మానవుడు పొందేలాభంలేదు’ ఇది సాదారణంగా క్రైస్తవమతంలో నమ్మకం వున్న ప్రతివ్యక్తి చెప్పతూనే వుంటాడు. మనం హిందూ ధర్మశాస్త్రాల ప్రకారం యేవి ఆదర్శ ప్రాయమని అనుకుంటున్నామో అవిఅన్ని క్రైస్తవమతంలో కూడా ఆదర్శ ప్రాయంగా యెంచబడుతూ వున్నవి. క్రైస్తవమత సంస్థాపకుడైన క్రీస్తు ‘భగవంతుని రాజ్యం నీలోనేవుందని’ బోధించాడు అంటే ఆత్మపరిశోధన వలననే మోక్షం పొందటానికి అవకాశం వుంది. హిందువులు బోధించే “ఆత్మ దర్శనానికి” దీనికి తేడాలేదు. ఇదేవిధంగా తరువాత జన్మించిన క్రైస్తవ మతోదారకల యే వొక్కని గోడ పరిశీలించినా వాటికి హిందూ ధర్మ శాస్త్రాలకూ తేడా కనబడదు.

కాబట్టి పాశ్చాత్యదేశాల్లో వ్యాప్తిచెందిందనే దృష్టితో క్రైస్తవమతాన్నిగాని, ఆమత ప్రచారకులనుగాని చిన్న చూపుతో చూడటం పొరపాటు. ఒకవిధంగా ఆలోచిస్తే మన స్వాములు సన్యాసులకంటే వాతే మిన్న అని చెప్పవచ్చు. వారికి వారు నమ్మినదాంట్లో పూర్తి విశ్వాసం వుంటుంది. కాని మన స్వాములకు ఆంధ విశ్వాసం మెండు. కాబట్టి యేవరైనా తెలిసినా, తెలియకపోయినా యేవో ఒకధర్మగ్రంథంనుంచి శ్లోకాన్ని వల్లిస్తే వానిని చాలా గొప్పవానిగా, పూజ్యునిగా భావిస్తూ, అదే విధంగా క్రైస్తవ మతస్తుడు క్రైస్తు సిద్ధాంతాలను బోధిస్తూ వుంటే అతన్ని శంకించటంలో అర్థంవుండదు.

కొంతమంది పెట్టుబడిదారీ విధానాన్ని, భౌతిక వాదాన్ని ఒకటేనని చెప్పతూ రెంటినీ నిరసించటం ప్రారంభించారు భౌతికవాదం పాశ్చాత్యం కాదని తేలిపోయింది. (యావిషయం యింకా ముందువ్యాసాల్లో చర్చించబడుతుంది) పెట్టుబడిదారీ విధానం కేవలం వొక్క పాశ్చాత్య దేశాలకు సంబంధించినదికాదు. అది యే స్వర్గలోకంనుంచో, లేక సరకకూపం నుంచో బయటపడలేదు. చరిత్రలో కొన్నివందల సంవత్సరాలనుంచి సంఘంలో జరుగుతున్న మార్పులే దీనికి కారణం కొన్ని ప్రత్యేక కారణాలవల్ల పాశ్చాత్య ఖండాల్లో ఆ విధానం త్వరగా అభివృద్ధిచెందింది.

అంటే తేడా. 'పాశ్చాత్యవాసులు అనాగరికులుగా వున్నప్పుడు మనదేశం నాగరికతలో వుండి యితర దేశాలతో మనం వర్తకం జరుపుతూ వుండేవారమని' మన జాతీయవాదులు సగర్వంగా చెప్పుతూవుంటారు. ఇందులో వారి భావన యెలావున్నా పాశ్చాత్య దేశాలకంటే భౌతికవాదంతో మనమే ముందంజ వేసామనే సంగతి దృఢపడుతుంది. కాగా వ్యాపారం అభివృద్ధి చెంది చివరకు యంత్రయుగం రావటమే పెట్టుబడిదారీ విధానం. కాబట్టి ప్రస్తుత పరిస్థితు లేవిధంగావున్నా, పాశ్చాత్య ఖండాల్లో కంటే యెంతో ముందుగానే మనదేశంలో ఒకప్పుడు పెట్టుబడిదారీ విధానానికి కావలసిన పరిస్థితులు యేర్పడినవని తేలుతుంది. కనుక దీన్నిబట్టి తేలిన విషయాలేమంటే వొకటి—మనం నిరసించే యీ పెట్టుబడిదారీ విధానం ప్రత్యేకంగా పాశ్చాత్య దేశాలకు సంబంధించినది కాదని, రెండోది వెనకటి కాలంలో ఆ దేశాలకంటే ముందుగానే ఇక్కడ ఒకప్పుడు బాగా వర్తకం పెరిగి పెట్టుబడిదారీ విధానానికి పునాదు లేర్పడ్డవని తెలుస్తుంది.

ఇలా సహేతుకంగా రుజువు చేస్తే దీన్ని కాదనలేక చివరకు జాతీయవాది పెట్టుబడిదారీ విధానాన్ని—పెట్టుబడి—శ్రమకు రాజీ నుదిర్చి దానికి ఆధ్యాత్మికతత్వం బోధించి నూతన స్వరూపం యివ్వాలని సమాధానం చెప్పరాదు ఇది కేవలం పెట్టుబడిదారీ విధానంలోని ప్రధాన సూత్రాలు కూడా అంగీంచుకోలేని వ్యక్తి చెప్పవలసిన సమాధానం. శ్రమను దోపిడి చేయటం పెట్టుబడిదారీ విధానంలో ప్రధానసూత్రం. ఇది 'తృప్తి' అని 'పిపాస' అని నిరసించ బడ్డది. ఇక్కడ గాంధీగారు దాన్ని నిరసించటం ప్రారంభించక ముందే చాలాకాలం క్రిందట పాశ్చాత్య దేశాల్లోవే దీన్ని గురించి వ్యతిరేక సిద్ధాంతం బయలుదేరింది. కాబట్టి పెట్టుబడిదారీ విధానం పేరుగుతున్న రోజుల్లోని పాశ్చాత్య చరిత్ర గమనించకుండా పాశ్చాత్య నాగరికతలోని లోట్లు మేమే కనుక్కున్నామని నిరసించటం పనికికాదు. ఇంగ్లండు చరిత్ర తిరగవేస్తే పెట్టుబడిదారీ విధానానికి ప్రధాన దేశం అయిన ఆక్కడే ఆ విధానంలోవున్న లోట్లు తొలగించటానికి అప్పుడప్పుడూ కొన్ని అశాస్త్రీయమైన సిద్ధాంతాలు చూపబడుతూ వచ్చినవని తెలుస్తుంది.

క్రిస్టియన్ సోషలిజానికి సంస్థాపకుడైన చార్లెస్ కింగ్లే నేడు గాంధీ చెప్పే సిద్ధాంతాలే ఇంగ్లండులో ఒకప్పుడు బోధించాడు. పెట్టుబడి

దారుల దోపిడీ విధానానికి గురియై అసంతృప్తితో, దారిద్ర్యంతో అప్పు డవ్వడూ తిరుగుబాటు చేస్తున్న శ్రామికవర్గానికి కింగ్ స్టే 'స్వాతంత్ర్యం పొందటానికి అర్హులు కండి. ఇందుకు భగవంతుడే వున్నాడు .. సోదర మానవులను ప్రేమించండి భగవంతుని ప్రార్థించండి,' అని వుపదేశిస్తూ వుండేవాడు. బ్రిటిషు సామ్రాజ్యనిర్మాతల్లో వొకరైన డిజ్ రెలీ కూడా యీ సిద్ధాంతాన్ని అంగీకరించి స్వేచ్ఛావ్యాపారాన్ని సాంఘిక దురాచారంగా తనపుస్తకంలో చూపించి శ్రామికులను దయా—దాక్షిణ్యాలతో చూడాలని వ్రాసాడు. నేడు గాంధీ చెప్పే ఆధ్యాత్మికవాదం కూడా యింతకంటే ప్రత్యేకించి యేమీ చెప్పటం లేదు. ఇది నిజంగా ఆధ్యాత్మిక సంపత్తుకు సంబంధించిన సిద్ధాంతం కూడాకాదు. విప్లవం రాకుండా చేయటమే యీ సిద్ధాంత ఫలితం. పాశ్చాత్య దేశాల్లో అధికారంలో వున్న వర్గం తమ అధికారం సుస్థిరం చేసుకోవటానికి యే సిద్ధాంతాల్ని ప్రచారం చేస్తున్నదో అదే సిద్ధాంతాల్ని యిక్కడ గాంధీ బోధిస్తున్నాడు. గాంధీ బోధించే అహింసా వాదంలో సంఘంలో విప్లవానికి ఆస్కారం మెలేదు. పెట్టుబడిదారులు, శ్రామికులు రాజీపూర్ణాలు ఆలోచించాలని, తిరుగుబాటు హింసావాదాన్ని ప్రకోపిస్తుందని నిరసించినంత కాలం విప్లవం జరగటానికే ఆస్కారం వుండదు. కాగా ఆవర్గం అధికారంలోనే వుండిపోతుంది. కాబట్టి గాంధీ సిద్ధాంతాల ప్రకారం గాంధీగారు పెట్టుబడిదారీ వర్గానికి శత్రువుకంటే మిత్రుడేనని చెప్పవలసివస్తుంది.

పెట్టుబడిదారీ విధానాన్ని గాంధీగారు తన ఆధ్యాత్మికవాదంతో మార్చివేసి నూతన స్వరూపం యిస్తాడని విశేషనాశక్తిగల యేవ్యక్తి సమ్మతానికి వీలేదు. ఇందులో ఆధ్యాత్మికవాద ప్రత్యేకత యేమీవుండదు. మానవుడు ముందు దరి దాపు కనబడక నిస్సహాయస్థితిలో వున్నప్పుడు అతనికి ఆత్మ సంతృప్తికోసం యిది పూతకర్రగా పనికివస్తుంది. కాగా శత్రువు నకు యిదే రక్షణగాకూడా పనికివస్తుంది.

యీ నిస్సహాయస్థితి నుంచి మానవుని, సంఘాన్ని గక్షించాలంటే మనకు కావలసింది ఆధ్యాత్మికవాదంకాదు, భౌతికవాదం. భౌతికవాదం అంటే కేవలం తింటం, సుఖంగా జీవించటం కాదు. భౌతికవాదం అంటే పెట్టుబడిదారీ విధానం కాని, పాశ్చాత్యనాగరికతగాని కాదు. మానవ

సంఘాన్ని అభివృద్ధిదశకు, వున్నత పథానికి తీసుకొని వెళ్ళగల సిద్ధాంతమే ఘాతికవాదం. 1

మన దేశంలో యిది ప్రచారం కానంతవరకు సంఘాన్ని నూతన మార్గంలో త్రిప్పలేము. విద్యాధికులు, విజ్ఞానవంతులు కేవలం మూఢంగా మతద్వేషితో పరిస్థితులను ఆలోచించుచున్నంతకాలం సంఘానికి యీ దుస్థితి తప్పదు. సంఘంలో కొన్నిలోట్లు వున్నట్లు గ్రహించినప్పుడు ఆలోట్లుబాట్లు కారణం వెదకి ఆకారణం తొలగించే ధైర్య సాహసాలు, శక్తి-సామర్థ్యాలు కలిగివుండాలి. అప్పుడే సంఘానికి మోక్షంకలుగుతుంది.

ఆధ్యాత్మిక వాదం

మానవుడు అజ్ఞాన దశలో వున్నప్పుడు చుట్టూవున్న ప్రకృతిని, వాతావరణాన్ని చూచి అర్థం చేసుకోలేక వాటిని కొన్నిశక్తులుగా భావించి ఆ శక్తులను పూజించటానికి, తృప్తిపరచటానికి కొన్ని ఆచార వ్యవహారాలు సృష్టించుకున్నాడు. మొట్టమొదటగా మతం యీరూపంలో బయలుదేరింది. మనదేశంలో వేదయుగం యీ కాలానికి చెందినది.

రాను, రాను మానవుడు విజ్ఞానాన్ని పొందసాగాడు. దాంతో తక్కిన దేశాలమాదిరిగా యిక్కడకూడా మొదట నిర్మించుకున్న మతంతో మానవుడు తృప్తిచెందలేదు. ఇంకా లోతుకి దిగి ప్రకృతిని అర్థంచేసుకోటానికి ప్రయత్నించాడు. మనదేశంలో వుపనిషత్తుల్లో కొంతవరకు యీ ప్రయత్నం కనబడుతుంది. తక్కిన దేశాల్లో మానవుడు పూర్తిగా తన వెనుకటి మతాన్ని త్రోసివేసి నూతన పథాన్ని చేపట్టాడు కాని యిండియాలో ఆవిధంగా జరగలేదు. వేద గ్రంథాలు రచించిన బ్రాహ్మణవర్ణమే వుపనిషత్తులు కూడా రచించడంచేత వేదయుగంలో పూజా, పునస్కారాల ద్వారా జీవితాన్ని గడుపుకుంటూవున్న బ్రాహ్మణవర్ణం ఆమతాన్ని పూర్తిగా కాదనలేక పోయింది. దీని ఫలితంగా మన దేశంలో భావపరిణామం పేతు వాదంలో కాక వేదాంత మార్గంలో నడిచింది.

అయినప్పటికీ వుపనిషత్తులను పరిశీలిస్తే అప్పటి వేద మతంమీద కొంతవరకు ఆసంపృక్త బయలుదేరిందని, మానవుడు ప్రకృతిని అంగంచేసుకోటానికి ప్రయత్నించాడని తేలిక మానవము. యాజ్ఞాసలో క్షత్రియవర్ణం హెచ్చుగాపాల్గొనలేదు ఒకవేళ బ్రాహ్మణమం, అధికారంతో ఆసంపృక్తమైచెంది క్షత్రియవర్ణం నూతనమార్గం త్రొక్కటానికి ప్రయత్నించినా ఆప్రయత్నాలన్నీ అధికారంలోపున్న బ్రాహ్మణవర్ణం నాశనంచేసి వుండవచ్చు

అంతవరకూ అధికారంలో వుంటావున్న బ్రాహ్మణవర్ణమే (మతాధిపతులు) వుపనిషత్తులనుకూడ వ్రాయటంచేత యీవుపనిషత్తులు అప్పటి అధికారం, ఆచార, వ్యవహారాలు, సాంఘిక వ్యవస్థమీద తిరుగుబాటును మారుగా వాటిని సుస్థిరం చేసుకోటానికే అనుకూలంగా రచించబడ్డవి. యీవుపనిషత్తులను రచించిన వారే తిరిగి వేదాలను ప్రమాణ గ్రంథాలుగా తీసుకొని వాటిని కాదన్న వారిని త్రోసిపుచ్చి వేశారు. యీవిధంగా వుపనిషత్తులు వేదాలకు అనుకూలంగా రచించబడ్డంచేత మన దేశంలో మతం అనేక దేవుళ్ళనుంచి ఒకేదేవుడనే సిద్ధాంతానికి రాలేకపోయింది మొట్టమొదట మానవుడు ప్రకృతిలోని అన్నిశక్తులను అన్నిదేవుళ్ళగా పూజించ సాగాడు. అతని విజ్ఞానం అధివృద్ధి చెందినకొద్దీ యీశక్తులన్నిటికీ వెనుక మరకకత్తి వుందని వ్రాపించి ఆశక్తిని ఒకేదేవుడుగా భావించి పూజించ సాగాడు. ఇతర దేశాల్లో మతాధిపతులమీద క్రిందివర్గం తిరుగుబాటుతో యీనూతన మతం సృష్టించబడ్డది. మన దేశంలో యీతిరుగుబాటు అంతవరకు అధికారంలోవున్న బ్రాహ్మణవర్ణమే (మతాధిపతులు) చేయటంచేత అది తిరుగుబాటును మారుగా అనుకూలంగా పరిణమించి ఒకే దేవుడనే యీనూతన మతం సాగించటానికి వీల్లేకపోయింది] అందుకనే వుపనిషత్తుల్లో దేవుని (బ్రహ్మ) అస్థిత్యాన్ని స్పష్టంగా నిరూపించబడలేదు.

ఉపనిషత్తుల్లో మావబడ్డ 'బ్రహ్మ' (దేవుడు) కేవలం వ్రాసాప్రపంచంలో తప్ప సిద్ధాంత రీత్యా వచ్చిన అభిప్రాయంకాదు. దీని ఫలితంగా మానవుని హేతువాదం చెప్పి తిన్నది. అతడు యింకా ముందుకు పోయి యింకా ప్రకృతి రహస్యాలను కనుక్కోటానికి వీల్లేకపోయింది ప్రకృతిని ప్రకృతి అనే భావం అతనిలో నశించినది. తరువాత కణాద, కపిల, గౌతమ,

చార్వాక మొదలైన కొంతమంది తత్వశాస్త్రజ్ఞులు ప్రకృతిని అర్థంచేసుకోటానికి ప్రయత్నించారు. కాని వారిలో కూడా చాలమంది యెదో వొకటి తమను తెలియని శక్తివ్రందని మూఢ విశ్వాసంలో వుంటుంటే తమ ప్రయత్నంలో సఫలం పొందలేకపోయారు. దాని ఫలితంగా మన ప్రాచీన తత్వశాస్త్రం తత్వశాస్త్రంగా అభివృద్ధి చెందక వేదాంత రూపంలోనూ, మూఢ మతంగానూ అభివృద్ధి చెందుతూ వచ్చింది.

దీనికి తగ్గట్టుగా మానవుని మనస్సుని బంధించి స్వతంత్ర బుద్ధి, ఆలోచన లేకుండా చేయటానికి కావలసిన తర్కశాస్త్రం కూడ సృష్టించబడ్డది. బ్రాహ్మణవర్ణం తమ అధికారాన్ని బలవత్తరం చేసుకొని 'రెండోవర్ణం' తిరుగుబాటు చేయటానికి పిల్లేకుండా చేసింది.

తరువాత కొంతవరకు మహాభారతకాలమందు శ్రుతియవర్ణం, బ్రాహ్మణ వర్ణంమీద తిరుగుబాటు జరిగింది కాని ఫలితంలేదు. మరుక్షేత్రసంగ్రామంలో శక్తి వంతమైన శ్రుతియ జాతులన్నీ నాశనం చెందటం చేత శ్రుతియుల తిరుగుబాటు వెబ్బిని తిరిగి బ్రాహ్మణవర్ణం అధికారంలోనే వుంటానికి అవకాశం లభించింది. వేదమతం పురుషధర్మంబుడది. ధర్మరాజు చేసిన అశ్వమేధయాగం పాండవుల విజయ చిహ్నంకాదు, బ్రాహ్మణవర్ణ అధికారాన్ని అంగీకరించటం. యీ యజ్ఞ, యాగాదుల ద్వారా సంఘం మీద బ్రాహ్మణ వర్ణానికి అధికారం వుందని, సంఘం సృష్టించిన వస్తువాహన, పరికరాలు బహుమాన రూపంలో బ్రాహ్మణవర్ణం పొందటానికి హక్కు వుందని తిరిగి రుజువు చేయబడ్డది.

అంపశయ్యమీద వున్న భీష్ముడు యుధిష్ఠరునకు గరపిన నీతులవల్ల యీ విషయం యింకా స్పష్టపడుతుంది. జయంపొందిన ధర్మరాజుకి భీష్ముడు యీవిధంగా సలహామిస్తాడు. — "రాజు సద్గమ్య డనిపించుకోవా లంటే బ్రాహ్మణులను పూజచేసి సన్మానిస్తూ వుండాలి. అశ్వమేధ యాగాలకంటే బ్రాహ్మణులకిచ్చే బహుమానాలు యెక్కువ లాభప్రద మైనవి. వీటి ఫలితంగా శ్రుతియుడు స్వర్గపథం చేరుకుంటాడు. భూమిని బ్రాహ్మణులకు దానంచెయ్యాలి. యిచ్చిన భూమిని తిరిగి తీసుకొన్నందు వల్ల వచ్చేనాపం దేనివలనా హరించదు. పొరపాటుపడికూడ బ్రాహ్మణులను శిక్షించరాదు. వారు అందరికంటే పూజ్యులు, గొప్పవారు. ఉదకం నుంచి అగ్ని, బ్రాహ్మణుని నుంచి శ్రుతియుడు, రాతినుంచి యినుము

పుద్గువిస్తవి. ఇయముద్యారా రాయ, అగ్ని వలన ఉదకం, క్షత్రియునివలన బ్రాహ్మణుని నాశనం చెందితే పీఠోబాటు వారుకూడ నాశనం కాక తప్పదు. బ్రాహ్మణునితో సమానం అని చెప్పకునే వారిని శిక్షించటం రాజు కర్తవ్యం”

కుంక్షేత్ర సంగ్రామంవల్ల క్షత్రియ జాతి తమలోతాము పోట్లాడు కొని నశించిపోయిందేత చాలాకాలంవరకు బ్రాహ్మణ అధికారాన్ని దుర్మోచే జాతి లేకపోయింది. యా యుగంలో కలిగిన భవపరంపర, రచించిన గ్రంథాలన్నీ బ్రాహ్మణవర్గానికి అనుకూలంగానే చిత్రించబడ్డవి నైకేషిక సాంఘ్య రాస్త్రాల్లకూడా ఛోటివాదం బోధించినా దీన్నుంచి విముక్తి పొందలేకపోయినై పీఠిని రచించిన రాస్త్రజ్ఞులు చాలావరకు విప్లవదృష్టి తోనే పరిస్థితులను అంగీకరించుకోటానికి ప్రయత్నించారు. కాని అప్పటి పరిస్థితులు, సాంఘిక వ్యవస్థ అన్నీ బ్రాహ్మణ మతాన్ని, అధికారాన్ని సుస్థిరం చేయటానికి యెప్పుడో అనుకూలంగా వుండటంచేత వాటిని యెక్కువగానే తాపాతు పీడితే లేకపోయింది. దానివలన పీఠ తత్వకాస్త్రానికి అప్పుడు తగిన బలం చిక్కలేదు

యా విధంగా బ్రాహ్మణ అధికారం నిజమైన తత్వకాస్త్రానికి అవకాశం యివ్వకుండా దానియుగంవరకూ నిలిచిపోయింది. మొట్టమొదటిగా, లాత్కాలికంఅయినా బ్రాహ్మణవర్గం మీద చిరుగుబాటు బాధమతిం వలన జరిగింది. అప్పటి పరిస్థితులను సరిగ్గా అంగీకరించుకుంటే ప్రచారంలో వున్న సాంప్రదాయాలు, యాత్రాగుబాటుకు కారణం తెలుస్తుంది.

బ్రాహ్మణవర్గం వేదాంత విచారములోనే కాకుండా రాజకీయంగా కూడా అధికారాన్ని సంపాదించుకోగల్గింది అంతవరకూ క్షత్రియవర్గం చేస్తూ వున్న కార్యకలాపాలన్నీ బ్రాహ్మణవర్గం చూడసాగింది. మతసంబంధమైన వ్యవహారాలన్నీ పూర్తిగా బ్రాహ్మణ హస్తగతమైపోయి. పీఠిని సుస్థిరం చేసుకోటానికి బ్రాహ్మణవర్గం అనేకమైన ఆచార వ్యవహారాలను, మూఢ విశ్వాసాలను సృష్టించినది. వేదకాలంలో వున్న ‘వేదప్రదానం’ మంత్ర రూపంలో అభివృద్ధి చెందింది. ‘మంత్రం ద్వారా రాజ్యాలు జయించవచ్చు వోడించవచ్చు, దేవాభివృద్ధి కలిగించవచ్చు, యెదుట వానిని వాదించి వోడించవచ్చు. సర్వరోగాలను క్షణంలో నివారించవచ్చు. దాని వలన కాని పనివుండదు,’ కాని బ్రాహ్మణ సిద్ధాంతం ప్రకారం మంత్ర ప్రభావం

ఉచ్చరించేవాడు యెంత అజ్ఞాని, దుర్మార్గుడు అయినా ఆ కర్మ యితరులకే. వుపయోగపడుతుంది కాని వుచ్చరించేవాడు తనకు తానుగా ప్రయోగించు కుంటే అది విఫలం కావటమేకాక అతనికి అపకారం కూడా జరుగుతుంది. యీ విధంగా మూఢులు, దుర్మార్గులు మంత్రంపేట సంఘంలో వుచ్చ స్థానాన్ని పొందగలిగినంతకాలం సంఘంలో మూఢాచారాలు, పిచ్చి నమ్మకాలు ప్రబలటమే కాకుండా నాగరికత ఆభివృద్ధి చెందటానికి అవకాశం వుండదు. మంత్రంతో పాటు సంఘాన్ని సీలుకుతంటానికి 'త్యాగం' అనే పదం కూడా వేదకాలం నుంచి ప్రచారంలోవుంది. దీన్నే బ్రాహ్మణ వర్గం సంఘంనుంచి తమకు కావలసినవన్నీ పొందటానికి 'దక్షిణ' రూపంలో ప్రచారం చేసింది. యీ విధంగా 'మంత్రం, దక్షిణ' పేట బ్రాహ్మణ వర్గం సంఘం మీద పెత్తనం చేయటమే కాకుండా సంఘాన్ని తమ జీవితాధారంగా చేసుకోవటానికి పిచ్చినమ్మకాలు, మతవ్యామోహం కలిగించి సంఘం ముందుకు వెళ్ళటానికి వీల్లేకుండా చేసింది.

వైశేషిక, సాంఖ్యశాస్త్రాలు మిశ్రమయిస్తే హిందూతత్వశాస్త్రం మంతా కేవలం మతదృష్టిలోనే నడిచింది. భగవద్దేవతా లేకుండా యేకాశ్రయంలో గూడ ప్రకృతియొక్క అనాది, పరిణామం, గూర్చి చర్చించబడలేదు. యీవిధంగా లేనిదాన్ని వున్నదనే మూఢవిశ్వాసంతో బయలుదేరిన శాస్త్రం నిరుపయోగం కాక తప్పదు. హిందూశాస్త్రాలను, వేదాంత తత్వ విచారాన్ని బాగా పరిశీలిస్తే ఒకదాని కొకటి పరస్పర విరుద్ధంగానూ, అస్పష్టంగానూ గోచరిస్తవి. హిందూ ధర్మశాస్త్రాల్లో భగవద్గీత ప్రమాణ గ్రంథంగా తీసుకొన బడుతుంది. ఇందులో వొకచోట యీవిధంగా చెప్పబడివుంది. "జడ చేతనములకు వ్యత్యాసంలేదు. నిరాకారం, అగోచరం, అనిత్యంలేని చేతనం నీరు, మంచుగడ్డకగా మారినట్లు ఇది పదార్థంగా మారుతుంది."

"బాగా పాలిష్ చేయబడ్డ వస్తువు (అద్దము) యొక్క కాంతి లేక సూర్యకిరణమునల్ల యేర్పడక యెండమావుల్లాగా యీ ప్రపంచం మిశ్రమ. కాని యెవరూ భూత, వర్తమాన, భవిష్యత్కాలాల్లో యెప్పుడూ దీన్నించి తప్పించుకోలేరు."

ఇక్కడ యేది అనిత్యం అని చూపబడిందో అది నిత్యంగా అంగీకరించబడింది. భూత, వర్తమాన, భవిష్యత్కాలాల్లో అనిత్యత్వాన్ని పొందుకలిగిన

వస్తువు స్థిరత్వాన్ని పొందుతుంది. అవిధంగా 'మిథ్య' అని చెప్పబడ్డ ప్రపంచం స్థిరమైనదని అంగీకరించి నప్పుడు భగవంతుడు 'ఒకటేవొక స్వరూపం' 'సర్వాంతర్యామి' అనేవాదనకు ఆస్కారం వుండదు, అప్పుడు హిందూ తత్వశాస్త్రం పునాదులే కదలిపోతున్నవి.

చేతనం నిజంగా చేతనమైతే దానినుంచి జడం బయలుదేరటానికి వీలేదు. రెండువస్తువులు ఒకదానికొకటి సంబంధంలేనప్పుడు కారణ-కార్యములుగా సంభవించటానికి వీలేదు. జడం చేతనంనుంచి వచ్చిందంటే చేతనం కేవలంచేతనంకాదు. అదికూడా తప్పనిసరిగాజడంఅయితీరాలి. అంటే వస్తువు వొకటేనని తేలుతుంది. ఇక్కడ చూపబడ్డ ద్విత్వం కేవలం వ్రాహ్మకల్పితం తప్ప సిద్ధాంతీకరణకాదు. చేతనం వస్తువుయొక్క పుట్టుకకు (జడం) కారణంగా భావిస్తే చేతనంయొక్క అస్థిత్వాన్నే కాదనవలసివస్తుంది. అస్థిత్వం అనగానే కొంతవోటును ఆక్రమించుకున్నదని తేలుతుంది. అలాంటప్పుడు అది చేతనంయొక్క గుణం అని చెప్పటానికి వీలేదు. నీరు జడపదార్థం కాబట్టి దీన్ని మరొక జడపదార్థమైన మంచుగడ్డగా మార్చటానికి అవకాశంవుంది. నీరు జడపదార్థం కానప్పుడు జడపదార్థమైన మంచు గడ్డయేర్పడటానికి వీలేదు. కాబట్టి జడం వొక్కటే స్థిరమైనది. దీనికి నాశనం లేదు—పైన చూపబడ్డ స్లోకాన్ని తర్కబుద్ధితో ఆలోచిస్తే తేలిన సారాంశం యిది. కాని యీ సారాంశం వొప్పుకుంటే హిందూవేదాంతం అంగీకరించటానికి వీలుండదు గుడు, గుడు గుంజం లాగా పున్న హిందూ వేదాంతాన్ని యిది సూటిగా బ్రద్దలుచేస్తుంది దీనివల్ల సృష్టికర్త అనే పదానికి యేమీ ఆస్కారంలేదు.

వ్రాహ్మప్రపంచంలో పున్న భగవత్స్వరూపమును, (చేతనం) దాని పరస్పర విరుద్ధగుణాలే లేదని నిరూపిస్తున్నవి. కాని దాన్నే నిత్యమని, స్థిరత్వమును కాదని రుజువుచేయటానికి వీలులేని జడం అనిత్యం, మిథ్య అని చెప్పబడుచున్నవి. 'జడం చేతనం యీరెంటికి భేదం లేదని' చూపబడుచున్నది. కాని హిందూతత్వశాస్త్రం ప్రకారం యీ రెంటికి భేదాన్ని చూపించటమే మానవుని నిజమైన జ్ఞానం అని వాదించబడుతుంది. యీ విధంగా విరుద్ధ భావాల్ని చూపించే వాగం మూఘమతంగా, అభివృద్ధి చెందక తప్పదు.

వస్తువులలో హిందూ వేదాంత తత్వవిచారాన్ని యీ విధంగా చెప్పవచ్చు.

వాదన:—జడం చేతనం రెండూ వొకటి కాదు.

ప్రశ్న:—జడం చేతనాన్ని యెలా తెలుసుకో గలుగుతుంది?

సమా:—జడం చేతనం కావాలి.

శంకరాచార్యనిభాష్యం ప్రకారం వేదాంత నూత్రాలు ధస్తు హిందూ తత్వశాస్త్రాన్ని ప్రతిబింబిస్తవి. కాని ఆ నూత్రాలు కూడా అనేక విధాలుగా నిర్వచింపబడ్డవి. రామానుజుడు వ్రాసిన 'శ్రీభాష్యం' 'శంకరని భాష్యం'తో అనేక ప్రధాన విషయాల్లో యేకీభవించదు. శంకరభాష్యం వాదనలో తర్కశాస్త్ర బద్ధంతో నడిచినా యందులో పరస్పర వైరుధ్యాలు చాలా వున్నవి. ఉదా:—“చేతనం(బ్రహ్మ)తోపాటు అనాదినుంచీ మరొకటి వున్నట్లయితే చేతనం రెండోదాన్ని కలిగివుందని చెప్పవలసి వస్తుంది.”

యీ ద్విత్యం అంగీకరిస్తే 'పరమాత్మను తెలుసుకుంటే సర్వం తెలుసు కున్నట్లే' అనే వాదనకు అర్థంవుండదు. కాబట్టి చేతనంతోపాటు అదే మరొక రూపంలో అనాదినుంచీ వస్తున్నదని శంకరుడు వీటి రెంటికీ సమ స్వయం కుదర్చటానికి ప్రయత్నించాడు. కాని దీనివల్ల అసలు విషయం తేలదు. శంకరుడు అద్వైత సిద్ధాంతం ద్వారా హెగిల్ భావవాదాన్ని సృష్టించినట్లుగా అతడు స్వచ్ఛమైన 'ఏకత్వ'వాదాన్ని సృష్టించినట్లు సాధారణంగా నమ్మబడుతూవుంది కాని శంకర భాష్యం చూస్తే దానికి తగిన ఆధారం కనబడదు. శంకరభాష్యం యీ విధంగా ప్రారంభం అవుతుంది. “వస్తువు, వస్తుస్వరూపం రెండూ వొకటికాదు. చేతనం జడం ఒక దాని కొకటి పగలు—రాత్రి అంత భేదం.కలిగి వున్నప్పుడు వీటిరెంటినీ ఒకటి అనటానికి వీలేదు”

ఇందులో రెండు వైరుధ్యాలు కనబడుతున్నవి. వొకటి — యీ వాదన కేవలం మూఢంగా నమ్మటం తప్ప యీ సిద్ధాంతం యందులో రుజువు చేయబడలేదు. రెండోది — ఏకత్వం నిరూపించటానికి ద్విత్యం కారణంగా చూపబడింది. యీ ద్విత్యంనుంచి తప్పించుకోటానికే శంకరుడు 'మాయావాదాన్ని' (ఇది అసలు వేదసూత్రాల్లో లేదు) సృష్టించాడు.

యీ మాయావాదం యీవిధంగా చెప్పబడింది “పరమాత్మ (భగవంతుడు) మాయలేక అవిద్య అనే మరొక శక్తితో కలిసివున్నది. ఆ శక్తి ప్రతిబింబమే యీ ప్రకృతి. యీ శక్తిని చేతనం అనటానికి వీలేదు. యెందుకంటే చేతనం అంటే పరమాత్మ వొక్కడికే చెందుతుంది. కాని దీన్ని జడం (అచేతనం) అని చెప్పటానికి కూడా వీలేదు. కారణం’ అచేతనం వల్ల యీ ప్రకృతి సృష్టించబడటానికి వీలేదు. కాబట్టి యిది యదార్థంగా మాయ అయినా దీనివల్లనే యీ ప్రకృతి ప్రతిబింబిస్తుంది. కాబట్టి యీ ప్రకృతికి మాయ ‘ఉపాదన’గా వుంది. మాయ పరమాత్ముని శక్తిగా చెందియున్నది. మాయ పరమాత్మతో కలిసివుంది కాబట్టి యీ ప్రకృతికంతటికీ కారణం పరమాత్మే (భగవంతుడు) అవుతుంది ” యీ సిద్ధాంతం వల్ల ‘పరమాత్మ వొక్కటే నిత్యం’ అనే వాదన చెబ్బబడింది భగవంతుడు నిర్గుణుడు. అయినా మాయ అనే శక్తి యితనికి ఆపాదించబడ్డది. కాగా పరమాత్మునితో పాటు మాయకూడ అనిత్యం కలిగి వుందని చెప్పబడుతుంది. యీ ‘కలయిక’ ‘చెందియుండుట’లోనే ద్విత్వం గోచరిస్తుంది

ముఖ్యంగా యీ ఏకత్వ (అద్వైత) సిద్ధాంతంలో పరమాత్ముని ఏకత్వం నిరూపించటానికి తర్కశాస్త్రం వాడబడ్డది. ఉపనిషత్తులలోని సిద్ధాంతాలన్నీ సమీకరించి వాటి కన్నింటికీ వొకే ఆకారం యిచ్చి కణాద, కపిల, గౌతమ మొదలైన వారి హేతువాద సిద్ధాంతాలను అందులో నుంచి మూలం చేయటమే వేదాంత సూత్రాల ఆదర్శం కాని వొకే భావంగా సిద్ధాంతీకరించటానికి వీలేవి. భావాలు ఉపనిషత్తుల్లో గోచరిస్తవి. ఉదాహరణకు చాందోగ్య, బృహదారణ్యక వుపనిషత్తుల్లో ఆకాశం, అగ్ని, వాయువు అనాది వస్తువులని వర్ణించబడ్డవి. దీనివలన తక్కిన ఉపనిషత్తుల్లో ‘పరమాత్మ వొక్కడే అనాది’ అనే సిద్ధాంతం దీన్నాధారం చేసుకొన్న ‘పరమాత్ముని తెలుసుకుంటే సర్వం తెలుస్తుంది.’ అనే వాదన (ఇదే హిందూత్వ శాస్త్రానికి మూలాధారం) చెబ్బబడింది. కాబట్టి వుపనిషత్తు లన్నింటినీ తత్వ శాస్త్రంగా పరిగణించటానికి వీలేదు సనాతనత్వంతో మూఢ విశ్వాసాలకు గురికాని కొందరు తత్వవేత్తలు వేదమతాన్ని యెదుర్కొంటూనికి యీ వైరుధ్యాన్ని చూపించారు. వారి వాదన వొక్కటే—ఆదిలో పరమాత్మ తప్ప మరొకటి లేదని. అంటే ఆకాశం, అగ్ని, వాయువు మొదలైన వాటికి పుట్టుక వుందని. అంటే అవి సృష్టించబడ్డవని అంగీకరించవలసి వస్తుంది. అప్పుడు

పరమాత్ముడు నిర్వికల్పుడు, నిర్గుణుడు అనే వాదనకు ఆస్కారంలేదు. ఒకవేళ యివి కూడా అనాది వస్తువులని అంగీకరిస్తే “పరమాత్ముడొక్కడే అనాది (స్వయంభూ)” అనే వాదనకు ఆస్కారం వుండదు. కాబట్టి యిందులో యేది అంగీకరించి యేది కాదన్నా వేదమతం చెబుతుంటున్నది శంకరుడు యీచిక్కునుంచి వేదాంతాన్ని రక్షించటానికి ప్రయత్నించాడు. పరమాత్మ కలుషరహితం కావాలంటే ఆకాశం, అగ్ని, వాయువు మొదలైనవికూడా అనాది వస్తువులు కావాలి. కాబట్టి వీటికి భగవత్స్వరూపం కల్పించి వేదాంతాన్ని రక్షించాడు.

ఇక్కడ యీనూత్రంమీద శంకరుని భాష్యం చాలా తమాషాగా వుంటుంది ఇక్కడ హిందూ తత్వశాస్త్రం తర్కబద్ధంతో పూర్తిగా మాపబడుతుంది. “పరమాత్ముని సంపూర్ణత్వం నిరూపించాలంటే తక్కిన వస్తువులన్నీ భగవత్స్వరూపమేనని చెప్పవలసి వస్తుంది. భేదంవుందిని అంగీకరిస్తే పరమాత్ముని సంపూర్ణత్వానికి భంగం వాటిల్లుతుంది ద్విత్వంలో అభేదం చూపాలంటే వాటికి కారణం పరమాత్మ అనే చెప్పాలి. వేదం ప్రకారం కారణ-కార్యాలఒకటేనని అంగీకరించినప్పుడు యీ విభేదం వుండదు. ఆకాశం మొదలైనవి పరమాత్ముని కార్యాలుకాకపోతే పరమాత్ముని తెలుసుకోటంచేత వీటిని తెలుసుకోలేము. కాబట్టి తక్కినవికూడా అనాది వస్తువులని అంగీకరిస్తే వేదాధికారం తొలుగుతుంది కనుక యీవాదన అంగీకరించటానికి వీలేదు” యిందులోనితర్కశాస్త్రమైనపుణ్యం గమనించదగ్గది. వేదాల్లో వైరుధ్యంవుంటే దాన్నిఅంగీకరించటానికి వీలేదు. అంగీకరిస్తే వేదాలు ప్రమాణ గ్రంథాలనిపించుకోవు. కాబట్టి ఆ వైరుధ్యాన్ని త్రోసివేయాలి. యీ తర్కశాస్త్రంప్రకారం యే విషయాల్ని రుజువుచేయటానికి ఏలేని సిద్ధాంతం స్పష్టించబడ్డది వ్యతిరేక వాదాన్ని కేవలం అది వ్యతిరేకవాదం అనే దృష్టితో త్రోసివేయబడ్డది. ప్రాచీన భారతకాలంలో యిలాంటి తర్కం హేతువాదం అభివృద్ధి చెందటానికి వీలేకుండా చేసింది. మతాధిపతులు (బ్రాహ్మణ వర్ణం) నిరంకుశత్వం క్రింద నలిగిపోతూ వున్న సంఘానికి యిది ఆదర్శ ప్రాయ సిద్ధాంతం గా చూపబడింది.

భిన్నత్వంనుంచి ఏకత్వం తెలుసుకోటమే హిందూ తత్వశాస్త్రంలోని గొప్పదనంగా భావించబడ్డది. ఇది కేవలం వూహా కల్పితం దీనివల్ల నిజంగా పరిష్కరించ వలసిన సమస్యలు పరిష్కరించ బడలేదు. భౌతిక (జడ) పదార్థ

మైన ప్రకృతికి ఆధౌతికమైన చేతనం కారణం కావటం తర్కబద్ధం కాదు. యీ విషయాన్ని ఉపనిషత్తుల, ఋషులనుంచి శంకరాచార్యుని వరకు యే హిందూ తత్వశాస్త్రజ్ఞుడు కూడా సహేతుకంగా ఒక కారణ వస్తువునుంచి విభిన్నమైన ప్రకృతి పదార్థాలు యెలా జనించినయో నిరూపించలేదు. యీ అజ్ఞానావస్థ చివరకు మాయావాదంగా పరిణమించినది. సేతువాద బద్ధమైన తర్కశాస్త్రం లేకపోవటంచేత యీ సిద్ధాంతం నాలుగు స్తంభాలాటగా పడమాత్ముని సహాయంతో తిరిగిన చోటే తిరుగుతూ ముందుకు సాగలేకపోయింది. చివరకు శంకరాచార్యుని అద్వైతవాదం ప్రకృతిని మాయగా చూపించి యీ సమస్యను పరిష్కరించింది. అయినా ఇది 'భగవంతుని' నుంచి తిప్పించుకో లేకపోయింది. భిన్నత్వంనుంచి ఏకత్వం నిరూపించే తత్వశాస్త్రానికి 'భగవంతుడు' అనవసరం.

వేదమతం మీద కొంత అసంతృప్తి యేర్పడటంచేత ప్రకృతి పుట్టుకను, అనాది వస్తువులను గూర్చి కొన్ని నూతన సిద్ధాంతాలు (ఉపనిషత్తులు) బయలు దేసినవని కాని ఆసిద్ధాంత కర్తలు కూడా బ్రాహ్మణ జాతికి చెందిన వారు కావటంచేత హిందూతత్వశాస్త్రం ధౌతికవాదానికి మారుగా వేదాంత మాగ్గం (ఆధ్యాత్మికవాదం)లోనే నడిచిందిని వెనుక చూపబడింది కానిక్రీస్తు పూర్వం 8,9 శతాబ్దాల్లో ఇక్కడకూడా కేవలం ధౌతికవాద దృష్టికిల కొంతమంది తత్వశాస్త్రజ్ఞులు బయలుదేరారు. వీరి సిద్ధాంతాలకు ప్రత్యేకించి ప్రస్తుతం యేమీ ఆధారం లేకపోయినా వాటినిగూర్చి ఖండిస్తూ వ్యతిరేకులు వ్రాసిన వాటినిబట్టి వీరి సిద్ధాంతాలు కొంతవరకు అర్థం చేసుకోవచ్చు. మొదటి వుపనిషత్తుల్లో మాపబడ్డ నైశేషిక, సాంఖ్యశాస్త్రాలు చాలావరకు యీ భావ పరిణామానికి దోహద మిస్తవి. సంఘంలో వేదమతం చివరిదశకు వచ్చింది. మతాధిపతుల (బ్రాహ్మణవర్ణం) నిరంకుశత్వంతో సంఘం నలిగి పోయింది యీవ్యవస్థను తొలగించి నూతన వ్యవస్థను స్థాపించ వలసిన ఆవశ్యకత యేర్పడింది. తత్వ శాస్త్రజ్ఞులు కొంతమంది ప్రకృతి ధర్మాల్ని, పరిణామాన్ని సేతువాదంతో, ధౌతిక దృష్టితో వివరిస్తూ సంఘమీద దేవుని పేరుతో సృష్టించబడ్డ అధికారానికి ఆత్యాచారాలకూ యెదురు తిరిగారు.

నేడు ప్రచారంలోవున్న హిందూవేదాంత శాఖలన్నీ 'సంఘద్రోహులని' 'సూర్యవాసులని' నిరసిస్తున్నవి. ఇందులో మొదటి తెగకు చెందిన

వారు వేదాధికారాన్ని ఖండించారు, రెండోలేగును చెందినవారు ఆదిలో యేమీలేదు, అంతాశూన్యం అనే వాదనకు చెందినవారు సాంఖ్యశాస్త్రం ప్రకారం సూన్యవాద సిద్ధాంతమిది .. 'యదార్థంగా కేవలం భావంతిష్ఠ యేదీ స్థిరంగా నిలవదు' అదే విధంగా కర్మకూడా అంతే కర్మ కేవలం స్వప్న సమానం. కాబట్టి దానికి ప్రత్యేకించి కారణం వుండదు. కర్మకేవలం మిథ్య శూన్యం వొక్కటే స్థిరమైనది నాశనం చెందేది లెక్కించటానికి విశ్లేషణ. నాశనం చెందటం వస్తుకర్మం శూన్యం వొక్కటే స్థిరంగా వుండ గలుగుతుంది. పుట్టుక వున్నదంతా నాశనం చెందక మనదు. నాశనం చెందేది స్వప్నంలాగా మిథ్య కాబట్టి వస్తుసంబంధ కర్మసంచయంకూడా కేవలం త్షణికం స్థిరంగా వుండదు కాబట్టి కర్మబంధనం యెవరికీ వుండదు. వస్తువు తన ధర్మాన్ని విడిచిన తరువాత నిలువజాలదు. వస్తువు తన ధర్మాన్ని విడిచిందంటే అది తన అస్తిత్వాన్నే కోల్పోయిందని చెప్పవలసి వస్తుంది.

ప్రాచీన హిందూ

తత్వశాస్త్రంలో భౌతిక వాదం

యీవిధంగా విడి విడిగా అన్నప్రపంచం వున్న యీభావాల్ని తీసుకొని మొత్తం శాస్త్రాన్ని నిర్మించటం చాలా కష్టం. కాని ప్రాచీన హిందూతత్వ శాస్త్రాన్ని కూలం కషం గా తెలుసుకోవాలంటే బోతుమనిగి వీటిని చర్చించవలసి వుంటుంది. ప్రస్తుతానికి ప్రైభావాలకు పరిమితి వేచ మతంలోవున్న అర్థానాన్ని తప్పించుకొని బయటపడటానికి ప్రయత్నించిన యీయత్నం ఆదిలో భౌతికవాదం మీదనే ఆడిచిందని స్పష్టంకాక మనదు. ఇందులో ఆధ్యాత్మిక వాదానికి గోటులేదు. ఇందులో వేదాధికారాన్ని యెదుర్కొనడమే కాకుండా ఆధ్యాత్మికవాదం పూర్తిగా ఖండించ బడదీ 'అంతాశూన్యం' యేదీస్థిరంలేదు. అనేనాదనతో ఆధ్యాత్మికవాదం బోధించే భగవంతుడు, భగవత్స్వరూపాలు యెగిరిపోయినై.

వేదకాలం అంతరించటానికి సూన్యవాదం సిద్ధాంతంగా వుపకరించింది. యీసిద్ధాంతం వేదకాలంలోంచి మతాధి చతులమీద తిరుగుబాటు లేవ దీసింది కాబట్టి ఆచుప్టిలో యిది విప్లవాత్మకమైన సిద్ధాంతం. కాని తత్వ

శాస్త్రంలో యిది తీవ్రవాదంగా అభివృద్ధి చెందింది. రాను, రాను చాలా వరకు బోధనామతం మీదకూడా దీని ప్రభావం పడింది. ఆకాలంలో యీసిద్ధాంతం చాలా వరకు సంఘంలో వ్యాపించి వుండవచ్చు. అందుకే దీన్నియొదుర్కొనటానికి హిందూ తత్వశాస్త్రంలో శాఖోప శాఖలు బయలుదేరినై. భౌతికవాదం అభివృద్ధి చెందటానికి హాస్యవాదం అవకాశాన్ని కలిగించింది. 'అంతా హాస్యం' అనేవాదాన్ని యెదుర్కొనటానికి భౌతిక ప్రపంచాన్ని ఆధారంగా తీసుకొన వలసివచ్చింది యీ హాస్యవాదానికి, కేవలం భౌతిక వాదంమీద నడిచిన వైశేషిక సిద్ధాంతానికి పున్న సంబంధాన్నిగూర్చి ఇంకా పరిశోధనచేయ వలసివుంటుంది కాని దీనికీ, సాంఖ్యశాస్త్రానికి పున్న సంబంధం కొంతవరకు తెలుస్తుంది. హాస్యవాదాన్ని యెదుర్కొనటానికి సాంఖ్య శాస్త్రజ్ఞులు పూర్తిగా భౌతికవాదాన్ని చేపట్టవలసివచ్చింది. ఒక దాని స్థిరత్వాన్ని ఎదుర్చుకోవటానికి కపిలుడు భౌతికప్రపంచాన్ని ఆధారంగా చూపవలసివచ్చింది. అంతకుముందు సంఘంలో ప్రచారంలోవున్న ఆధ్యాత్మికవాదంలోని భావనాదాన్ని (భావంవొకటే స్థిరమైనదనేవాదం) ఆధారంగా తీసుకొని తర్కబద్ధంగా అభివృద్ధిచెందిన హాస్యవాదాన్ని ఖండించటానికి సరియైన ప్రమాణం చూపించాలి కాబట్టి భావం స్థిరమైతే భావానికి కారణభూతిమైన భౌతిక ప్రపంచంకూడా స్థిరమని కపిలుడు వాదించాడు. అవింగా హాస్యవాదంనుంచి భౌతికవాదం బయలుదేరింది.

వేదాంత తత్వోద్ధకు పట్టుకొమ్మలనుకునే యితరీ వుపనిషత్తుల్లో కూడా యీ భౌతికవాదం కనబడుతున్నా వుంటుంది. వేదమో సిద్ధాంతాలతో తృప్తి చెందక ప్రకృతిని తెలుసుకోటానికి బయలుదేరినసిగాంతం తిప్పనిసరిగా భౌతికవాదంపైబ నడుస్తుంది ఈవింగా ప్రాచీన హిందూతత్వశాస్త్రం పూర్తిగా భౌతికవాదాన్ని తిలస్కరించలేకపోయింది. అక్కడక్కడా కనబడుతున్న యీతత్వవిచారానుబంధి చూస్తే చాలవరకు ఈసిద్ధాంతం కాలం గలించినకొద్దీ వాశనం చేయవలసివచ్చినదని తేలుతుంది. గలించిన దానిని పునరుద్ధరించేవకూ హిందూతత్వశాస్త్రం క్రమబద్ధంగా వుండగలదు. మచ్చుకి ఒకటి ఇండు విషయాలు గమనిస్తే పునరుద్ధరణ యేవిధంగా నడిచినవో తెలుస్తుంది.

“ప్రకృతికి ఆదియేది? ఆకాశం. అన్నివస్తువులు అక్కడనుంచే

బయలుదేరి తిరిగి అక్కడకే చేరుకుంటున్నవి. కాబట్టి వాటన్నింటికీ సావరం ఆకాశం ” “దేన్నుంచైతే వివిధనామాలు, స్వరూపాలు వుద్భవిస్తున్నయో అదే ఆకాశం (ఛాందోగ్య ఉపనిషత్).

యీ సిద్ధాంతాన్ని వొప్పకుంటే ప్రతిదీ సూన్యం (ఆకాశం) అని చెప్పవలసి వస్తుంది కాబట్టి సూన్యవాదాన్ని వొప్పకోవలసి వస్తుంది. ఇదే ఉపనిషత్ లో మరొకచోట పరమాత్మ (చేతనం) ప్రతివస్తువుకీ మూలాధారం (కారణం) అని కూడా చెప్పబడింది ఆకాశం (సూన్యం) పరమాత్మ (చేతనం) ఒకటే అయితే పరమాత్మతోపాటు ‘ఆకాశం’నుంచి వివిధనామాలు, స్వరూపాలు వుద్భవిస్తున్నాయని చెప్పనక్కర్లేదు దీన్నిబట్టి వివిధవస్తువులకు (ప్రకృతీకి) కారణభూతం ‘పరమాత్మ’కాదని తేలుతుంది. పరమాత్మకాదని తేలినప్పడు వాటికి కారణం భౌతికమని వొప్పకోక తప్పదు దీన్ని గురించి వాదోపవాదాలు బయలుదేరి వుండవచ్చు అందుకనే శంకరాచార్యుడు “యిక్కడ ఆకాశం అనే వాదానికి పరమాత్మ అని అర్థం చెప్పకోవాలి.” అని నొక్కి చెప్పవలసి వచ్చింది. తత్త్వశాస్త్రం ప్రకారం వైవాదం వొప్పకోక తప్పదు. కాని అప్పటి మతి ప్రచారాన్ని బట్టి పరమాత్మ మూల కారణంగా చూపబడినా భౌతిక పదార్థం (ఆకాశం) కూడా మూల కారణంగా చూపబడింది. మత ప్రాబల్యాన్నిబట్టి, మూఢాచారాలను బట్టి ‘పరమాత్మ’ను వదలిపెట్టటానికి వీలేకపోయింది అప్పటి నుంచీ యిప్పటివరకూ యీ పరస్పర వైరుధ్యంతో హిందూ తత్వశాస్త్రం యెటూ తేల్చుకోలేక రంకుల రాటం లాగా ముందుకుసాగలేని స్థితిలో పడిపోయింది

కథా ఉపనిషత్తులో యీ ప్రపంచ పరిణామానికి జడ పదార్థం కారణభూతంగా చూపబడింది కపిలుడు దాన్నే తన సిద్ధాంతమైన ‘ప్రధాన అవ్యక్తి’ తత్వానికి ఆధారంగా తీసుకొని పేరుమాగ్గం త్రొక్కాడు.

శ్వేతాశ్వతారి ఉపనిషత్తులో ఆగ (అగ్ని) “ఒక్కటే అనాది వస్తువు తిక్కినవన్నీ అందులోనుంచి వుద్భవించినవని” చెప్పబడింది. కాని యిక్కడ ఆగ పరమాత్మతో పోల్చి చెప్పబడలేదు. కాబట్టి పరమాత్మ కంటే మరొక మూల కారణం వుందని భావించ బడ్డది. ఇందులో కూడా యీ ప్రపంచానికి జడ పదార్థమే కారణభూతంగా చూపబడ్డది. శ్వేతాశ్వ

తర ఉపనిషత్తులో శంకరాచార్యుడు కూడా కాదనటానికి వీలేనంత స్పష్టంగా ధౌత్యవాదం ప్రస్తుతంగా కనబడుతుంది. చివరకు శంకరాచార్యు డంతటివాడు కూడా ఏటన్నిటి ఆధారంతో బయలుదేరిన ధౌత్యమతాన్ని యెదుర్కొనటానికి యేమీ చేయలేక ధౌత్యవాద సహాయం కోరవలసి వచ్చింది.

హిందూ తత్వశాస్త్రంలో 'వేదాంత తత్వవిచారం' ప్రధానభాగంగా యెంచబడుతుంది. వేదసారమంతా యిందులోనే వున్నట్లుగా భావించబడుతుంది కాని వేద ప్రమాణంతో బయలుదేరిన యీతత్వ విచారాన్ని తత్వశాస్త్రంగా పరిగణించటానికి వీలేదు. యదాంగా ఆలోచిస్తే యిది ఆధ్యాత్మిక వాదంలో ఉన్నతదశ అని చెప్పవచ్చు అందుకనే యిది మత సంబంధమైన సరిహద్దులను దాటి ధౌత్య పాలిమెరల్లో తిరుగుతుంది. కాని యదాంగా యిది ధౌత్యవాదంకాదు. తర్కబద్ధమై 'ఏకత్వ సిద్ధాంతం' (దేవుడు ఏకకాండే మూలకారణం) నుంచి దానికి భిన్నమైన సారాంశం తేల్చటానికి వీలుండదు కాని వేదాంతతత్వ విచారం యీసిద్ధాంతాన్ని త్రోసివేసి మతానికే భంగం కలిగిస్తుంది. యీవేదాంత తత్వవిచారం లోని ధౌత్యవాదం శంకరభాష్యంలో ప్రస్తుతంగా కనబడుతుంది వేదాంత తత్వ విచారంలోని 'ఏకత్వ' సిద్ధాంతాన్ని వేదకాలంలో ప్రచారంలో వున్న తాంత్రిక కళలతోనూ, మూఢ విశ్వాసాలతోనూ తృప్తిచెందక ధౌత్యవాద దృక్పథంతో అభివృద్ధి చెందసాగిన తత్వశాస్త్రాన్ని యెదుర్కొనటానికి బ్రాహ్మణ జాతికి చెందిన విజ్ఞానులు సృష్టించారు.

వేదమతం మీద తిరుగు బాటు చివరకు బౌద్ధమతంగా పరిణమించి ఆమతాన్ని నాశనంచేసి, కొన్నివందల సంవత్సరాల పరకుసంఘానికి బ్రాహ్మణాధికారంనుంచి విముక్తి కలిగించింది వేదాంత నూత్రాలను అర్థం చేసుకుంటే అవి బౌద్ధమతాన్ని యెదుర్కొనటానికే రచించబడ్డట్లు తెలుస్తుంది, కాబట్టి అపొఉపనిషత్తులో చూడవడ్డ భావ పరిణామ ఫలితం కాదని చెప్పవచ్చు. ఉపనిషత్తుల కాలానికి, వేదాంత నూత్రరచనా కాలానికి మధ్య అనేకవందల సంవత్సరాలు గడిచివుంటవి ఆకాలంలోనే ప్రాచీన తత్వశాస్త్రం కణాద, కపిల, మెదలైన వారి ధౌత్య వాద సిద్ధాంతాలతోనూ, తరువాత బౌద్ధమతం, జైన మతంయొక్క హేతువాదం

తోనూ అభివృద్ధి చెందింది. బౌద్ధమత విజయం, తరువాత సంఘమీద బౌద్ధమత ప్రభావం చూస్తే ఆధ్యాత్మిక వాదానికి చెందిన వేదాంతాలు భౌతిక వాదాన్ని, హేతువాదాన్ని కొన్నివందల సంవత్సరాల వరకూ యెదుర్కొన లేక పోయారని తేలుతుంది బౌద్ధవిప్లవం చెప్పితిన్న తరువాతనే తిరిగి ఆధ్యాత్మిక వాదం పునరుద్ధరించబడింది. వేదాంత సూత్రాలు క్రీస్తుపూర్వం 4వ శతాబ్దానికి ముందు రచించబడినట్లు కనబడదు. ఆసమయంలోనే బౌద్ధమతం బాగా వ్యాప్తిచెంది బ్రాహ్మణాధికారాన్ని యెదిరించగలిగింది. వేదాంత సూత్రాల్లో హెచ్చుభాగం బౌద్ధమతాన్ని నాశనం చేయటానికే రచించ బడ్డట్లు తెలుస్తుంది. బౌద్ధమతానికి సాంఖ్య, వైశేషిక సిద్ధాంతాలు ప్రాతిపదికగా స్పష్టంగా కనబడుతుంది బౌద్ధ జైన చత్వర శాస్త్రజ్ఞులు కణాద, కపిల తత్వవేత్తల నాదగ్ధంగా తీసుకున్నారు.

వీరిద్దరూ దాదాపు నొకేకాలంలో వుద్భవించినా తారతమ్యాన్ని బట్టి చూస్తే యిందులో వైశేషికం, సాంఖ్యశాస్త్రం కంటే ప్రాచీనంగా కనబడుతుంది. చరిత్రాత్మకంగా గ్రీకుభౌతికవాద నిర్మాత కాలంలోనే (క్రీస్తు పూర్వం 8వ శతాబ్దం) ఈతత్వవేత్తకూడా వుద్భవించినట్లు బోధపడుతుంది. ఆతత్వవేత్తకూడా యిదేవిధంగా ప్రపంచానికి మూలంకనుకొంటానని అణు సిద్ధాంతాన్ని బోధించాడు.

కణాదు అణుసిద్ధాంతంలోనికొన్ని ముఖ్య సూత్రాలు—పదార్థమంతా అణువులచేత సృష్టించ బడుతూవుంది. వాటి, వాటి గుణాలను, సంయోగాన్ని బట్టి పదార్థం మారుతూవుంటుంది. పదార్థాన్ని యింకా విభజించటానికి పీలులేని భాగమే అణువు. అణువులే ప్రపంచానికి మూల కారణం: కారణం లేకుండా కార్యం జరగదు అణువులకు వినాశనం లేదు. అవి నాలుగు రకాలుగా వుండి నాలుగు గుణాలు కలిగి వున్నవి. ఒకే రకం, ఒకే గుణం కల అణువుల కలయిక వస్తూ త్పత్తి కారణ భూతమౌతుంది. యీ కలయిక రెండు విధాలుగా జరుగుతూ వుంటుంది. ఒకటి—అణువుల్లోనే అంతర్భూతంగా వున్న సహజమైన భౌతికశక్తి. రెండోది బహిర్గతమైన దైవికశక్తి.

వివిధ వస్తువులు ఆ యా వస్తువుల స్వభావ భిన్నాన్నిబట్టి యేర్పడుతూ వుంటవి. వస్తువు అందులోవున్న కణ సంయోగాన్ని బట్టి యేర్ప

డుతూ వుంటుంది. ఏకస్వభావం గల కణములు కొన్ని ఒక దానితోవాకిటి కలిసి వస్తు రూపం పొందుతవి. కణములో వున్న స్వభావ ధర్మం వస్తువులో ద్యోతక మాతుంది. అదే ధర్మంతో వస్తువు తక్కిన వస్తువుతో సంయోగం పొందుతుంది. యీ ప్రపంచమంతా కణాలతో సృష్టించబడింది. కాబట్టి దీనికి ఆద్యంతాలు వున్నవి. కారణం లేకుండా కార్యం జరగదు. కాబట్టి ప్రపంచ సృష్టికి అణువులు కారణం అణువులు (కణవిభజన) గుండ్రని ఆకారంలో వుంటవి. అణువులు ఒకదాని నుంచొకటి వేరైనప్పుడు, కదలిక లేనప్పుడు యేకాకార్యం జరగదు అప్పుడు అగోచరమైన శక్తివల్ల అణువులు సంయోగం పొంది కణాలుగా మారి, యీ ప్రపంచ సృష్టికి కారణ భూతమౌతవి. కణాలు యేకరూపానికి అంగుళో వున్న అణువులే కారణ భూతం. యీ కలయిక అగోచరమైన ఒక శక్తి కారణం.

యీ సిద్ధాంతంలో భౌతికతత్వం బాగా స్పష్టమిది. కాని స్వయం సంపూర్ణతత్వం కలిగిన ప్రకృతికి మూల కారణం అంతా వున్న పదార్థ ధర్మం అని చెప్పతూ బహిష్కృతమైన, అగోచరమైన మరొక శక్తి కూడా కారణ భూతంగా చూపబడింది ఇక్కడ యీ రెండో కారణం అవసరంగా కనబడుతుంది ఒకదానితో ఒకటి కలిసే గుణం అణువులలోనే అంతర్నితంగా వుంది. కాబట్టి అవి సంయోగం చెందటానికి బహిష్కృతంగా మరొక అగోచర శక్తి అనవసరమాతుంది. కాబట్టి వైశేషిక సిద్ధాంతం ప్రకారం అణువులను సంయోగం పొందటానికి యితర సహాయం అక్కర్లేదు. సంయోగం పొందే స్వభావం అణువులోనే అంతర్నితంగా వుంది “కార్యం (వస్తువు) కారణంలో యిమిడివున్న సంయోగ స్వభావాన్నిబట్టి యేగడుతూ వుంటుంది” అంటే సంయోగం అణువులయొక్క స్వభావధర్మం అణువులెప్పుడు చేతనావస్థలో (కదలిక) వుంటవని కణాదుమూహించ లేకపోయాడు. కదలిక లేకుండా అణువులు వేరు వేరుగా వుంటవనే భావము అగోచరమైన మహాశక్తి ఆధారం కావలసి వచ్చింది. భాష్యకారుడైన ఉపాస్కరుడు యీలోటును తొలిగించాడు. అప్పుడు పదార్థంలోవున్న ‘సంయోగ’ ధర్మం వల్ల వస్తు పరిమాణం చెందుతూ వుంటుందని చెండు అణువులకలయిక స్వభావ ధర్మమని నిరూపించాడు సూత్రాల్లో వుండవలసిన విషయాన్ని యీ భాష్య కారుడు స్పష్టపరిచాడు.

అనవసరమైన వేరేకత్తిని మూలకారణంగా భావించినా కణాదుని సిద్ధాంతం పరస్పర వైరుధ్యం వుందని త్రోసివేయ నక్కర్లేదు. దీనికి అప్పటి సాంఘిక వ్యవస్థను పరిశీలించి వలసివుంటుంది, ఇదేవిధంగా ఆధునికపాశ్చాత్య విజ్ఞాన నిర్మాతలైన కోపర్నికస్, గెలీలీయో, డిసెల్ట్స్, న్యూటన్ మొదలైన వారుకూడా భగవంతుని అన్నివిషయాలనుంచి దూరించేసినా అప్పటి మతప్రాబల్యాన్ని బట్టి భగవంతునిపూర్తిగా వదలలేకపోయారు. కణాదుడు తన సిద్ధాంతంలో అనవసరంగాచూపించిన యితరేకత్తిని నిజంగా విశ్వసిం చాడా లేక సాంఘిక పరిస్థితులను బట్టి ఆవిధంగా చూపించాడా అనేది నేడు తేల్చువలసిన విషయంకాదు. ఒకవేళ ఆతడు యదార్థంగా విశ్వసిం చినా అతని సిద్ధాంతం పూర్తిగా భౌతిక వాదమని వొప్పుకోక తప్పదు.

కణాదుని సిద్ధాంతం ప్రకారం సాధారణంగా ఆధ్యాత్మికవాదదృష్టితో చెప్పకునే ఆర్థం ప్రకారం ఆత్మకు వోటులేదు, దీని ప్రకారం ఆత్మకు స్వతఃసిద్ధమైన జ్ఞానంలేదు.

జ్ఞానం అణుసంబంధం. ఆత్మ అణువులతో కలసిన్నప్పుడు ఈగుణం(జ్ఞానం) ప్రస్ఫుటమౌతుంది. కణాదుడు ఈవిధంగా వాదిస్తాడు—ఒకపస్తువు కాదని మైనప్పుడు ఆపస్తువులో వున్న గుణాలే కార్యంగా మార్పు చెందిన పస్తువులోకూడా తప్పనిసరిగా వుంటవి. కాబట్టి 'జ్ఞానవంతమైన చేతనం' పరమాత్మ ప్రపంచానికి కారణమైతే కార్యమైన ప్రపంచంలో కూడా జ్ఞానమనే గుణం తప్పనిసరిగా వుండాలి. కాని అలా లేదు. కాబట్టి చేతనం ప్రపంచానికి కారణం కాజాలదు అణువుల యొక్క విపరీత కలయికవల్ల మనస్సు (చేతనావస్థ) యేర్పడుతున్నది. ఆత్మ కేవలం ప్రాణియొక్క ఉద్దీపన. ప్రాణి పదార్థ సంయోగంవల్ల యేర్పడుతున్నది. అణువులసంయోగం వల్ల యేర్పడిన ప్రాణి ఒకదశలో బహిర్గత ప్రపంచంతో వ్యవహరించే గుణాన్ని పొందుతుంది. అదే మనస్సు. వైశేషిక శాస్త్రం ప్రకారం 'ఆత్మ' వేటివల్ల యేర్పడుతున్నో అవి ప్రాణికి కారణ భూతిమైన పస్తువులోనే అంతర్భూతంగా వుంటవి. పస్తువు అణువుల సంయోగంవల్ల కలుగుతూ వుంటుంది. అణువులు నాలుగు విధాలు—భూమి, కాళి, అగ్ని, నీరు.

ఈవిధంగా ఆత్మజడపదార్థమని, చేతనంకాదని కణాదుడు నిరూపిస్తూ బహిర్గతమైన పరమాత్మ మూలకారణం అనేవాదన అనవసరం అని తేల్చి

నేస్తాడు అంటే పరమాత్మ ప్రపంచానికి మూలకారణం కాదని అతడే స్పష్టంగా చెప్పటాన్ని మరొకచోట అనువులే ప్రపంచ సృష్టికి కారణం అనికూడా స్పష్టంగా చెప్పాడు. ప్రాచీన ఆధ్యాత్మిక వాదులు పరమాత్మను 'జ్ఞానంగా' భావించారు ఈ వాదనను భౌతికవాదు లెదుర్కొన్నాడు వాడు ప్రకారం ప్రపంచ సృష్టికి బహిర్గతమైన జ్ఞానం అనవసరంగా కనపడింది వారి భౌతిక వాదం ప్రకారం జడపదార్థం స్వయం—సంప్రకాశమైనవంత మైనది. పరమాత్మ లేక బహిర్గత శక్తిని జోడించటం సాంఘిక పరిస్థితులచుట్టే జరిగివుంటుంది.

చైతేషిక కాస్త్రంలో ప్రకృతి పరిణామం కనబడటంచేత దాన్ని ఆధ్యాత్మికవాదులు భూత్యవాదమని ఖండించారు. యా సిద్ధాంతం ప్రకృతి యెప్పుడూ మారుచు చెందుతూ వుంటుందని, వస్తువు లెప్పుడూ మారుచు చెందుచు వుంటున్నావని వాస్తవాల నాశనం చెంది కొత్త వస్తువు లేర్పడుతూ వుంటువని చోధిస్తుంది. కాని పదార్థం నాశనం చెందదని కూడా యా సిద్ధాంతంలో కనబడుతుంది,

గ్రీకు తత్వశాస్త్రజ్ఞుడయిన డెమోక్రిటోస్ యొక్క అ.స. సిద్ధాంతం కంటే కణాదుని అనుసిద్ధాంతం చాలావరకు భౌతికవాదాన్ని అంగీకరించి స్వయం సంప్రకాశత్వాన్ని చూపుతుంది. యందులో ఒక దానితో ఒకటి కలిసే గుణం అనువుల్లో సహజంగా వుందని చూపబడింది. యిది లోపించుచుండేత డెమోక్రిటోస్ సిద్ధాంతాన్ని అరిస్టోటిల్ తేలిగ్గా ఖండించగల్గాడు. కణాదుని సిద్ధాంతం చాలావరకు దైవశక్తి (పరమాత్మ) నుంచి తప్పించుకోగల్గింది. (ఆ రోజుల్లో సృష్టికర్త వున్నాడనే వాదనకు చాలా బలంవుంది) చైతేషిక అనుసిద్ధాంతం తరువాత కొంతమంది తత్వశాస్త్రజ్ఞులకు ప్రాతిపదిక అయింది. వీరి సిద్ధాంతాలు చాలావరకు తత్వశాస్త్రంలో నడిచి ప్రాచీన భారత సంఘాన్ని వేదమతాధిపతుల నిరంకుశత్వం నుంచి తప్పించటానికి కొంతమంది వుపకరించినవి. కాని గ్రీకు దేశంలో లాగా యిక్కడ సాంఘిక పరిస్థితులు అనుకూలంగా లేకపోవటం చేత తత్వశాస్త్రం బాగా అభివృద్ధి చెంది సంఘాన్ని పూర్తిగా మార్చగల శక్తి సంపాదించలేక పోయింది. అధికారంతో పాటు విజ్ఞానం కూడా పీరాధిపతులే గుర్తమి తీసుకొనటం చేత శాస్త్రీయమైన హేతువాదంతో తత్వ

విచారం అభివృద్ధి చెందటానికి అవకాశం లభించలేదు. అవకాశం పొంది, అభివృద్ధి చెందుతున్న తత్వశాస్త్రాన్ని బ్రాహ్మణవర్ణం నాశనం చేసింది.

పై శేషిక శాస్త్రంలో చాలావరకు భౌతికవాద ముఖ్యసూత్రాలు కనబడుతున్నా ఆ కాలంలో కపిలుని సాంఖ్యశాస్త్రమే విజ్ఞానవంతులను యొక్కువగా ఆకర్షించ గలిగి బాగా వ్యాప్తి చెందింది సాంఖ్యశాస్త్రం శేవలం భౌతికవాద దృష్టితో కాకుండా పోతువాద ధూయిష్టమైన ప్రకృతి సిద్ధాంతంగా అభివృద్ధి చెందింది యిందులోకూడా చాలా వరకు భౌతికవాద దృష్టితో ప్రకృతి చర్చించబడ్డది. కపిలుడు భగవంతుని అస్తిత్వం తర్కబద్ధంగా నిరూపించటానికి వీలేదని వాదించాడు అందుకని యితడు నాస్తికుడని పేర్కొన బడ్డాడు. ప్రకృతియొక్క స్థితిత్వాన్ని గుర్తించటమే యితని సిద్ధాంతంలోని గొప్పతనం భావంతప్ప మరొకదానికి స్థితిత్వం లేదనే వాదనను సాంఖ్యశాస్త్రం పూర్తిగా ఖండిస్తుంది. కపిలుడు కొంతమంది తత్వ శాస్త్రజ్ఞులతో చర్చిస్తూ “భావం వొక్కటే అస్తిత్వం కలిగివుంటుందనటానికి వీలేదు. ఎందుచేతననగా బహిర్గతమైన ప్రపంచం వేరేవున్నది” అని చెప్పాడు.

“ప్రపంచం లేకపోతే భావంవుండదు అప్పుడు అంతా శూన్యం”
(బ్రహ్మ గ్రంథము 42, 43 సూత్రాలు)

ప్రమాణంగా తిసుకొనబడు విజ్ఞాన భిక్షుడు ఈసూత్రాలకు ఈవిధంగా అర్థం చెప్పాడు. “భావం వొక్కటే స్థిరమైనదికాదు. బహిర్గత వస్తువులకూడా స్థిరమైనవని రుజువు చేయబడుచున్నవి. ఈ వస్తువులు లేక పోతే అంతా శూన్యంగా కనబడుతుంది. అప్పుడు భావం వుండటానికే వీలేదు భావనాశక్తి వల్లనే వస్తు స్థిరత్వం రుజువు చేయబడుతుంది. దీన్ని (భావనాశక్తి) మిథ్య అని వాదిస్తే భావంవుందనే భావనాశక్తి కూడా మిథ్యగా తేలుతుంది”

సాంఖ్య శాస్త్రంలోని యీసూత్రం ఆధునిక భౌతిక వాద సూత్రంతో (వస్తువునుబట్టి భావం వుంటుంది) యేకీభవిస్తుంది. ఆకాలంలో మతప్రచారకులు భగవంతునిసృష్టికర్తగానుమర్చించటానికిగాను యీవాదాన్ని ప్రచారంలో రాపండా చేసారు. ‘స్వప్నసమాన’మైన ఈప్రపంచాన్ని స్థిరమూ, అస్థిరమూ అని చర్చించటం అనవసరమని వారువాదించారు. దీన్ని

ఖండిస్తూ కపిలుడు యీవిధంగా వాదించాడు. “ప్రపంచం అస్థిరమైనది కాదు. దీనిస్థిరత్వాన్ని కాదంటానికి తగిన దృష్టాంతంలేదు. పంచేంద్రియాలు లేనిదాన్ని పున్నవనే మాఘ్యంలో లేవు” ఇందులో ప్రపంచం స్థిరమైనదని స్పష్టంగానేవుంది. కాని యింకా స్పష్టంగా కపిలుడు మరొకచోట వాదిస్తాడు.

“శూన్యంనుంచి వస్తువు సృష్టించబడు” (ప్రథమగ్రంథం 78 వ సూత్రం) దీంతో ఆధ్యాత్మికవాద పునాదులే కదిలిపోతున్నవి భౌతిక ప్రపంచం ఒక అంతులేని కారణ-కార్య సంబంధంగా చూపించబడ్డది. యీ సంబంధం ప్రకృతిలోనే సహజంగా వుంది కాబట్టి దీనికి ప్రత్యేకించి మరొక సృష్టికర్త అవసరం. దీనికి ఆదికూడాలేదు. వుంటే శూన్యం నుంచి వుత్పత్తి కావలసివస్తుంది. ఇది అసంభవం.

సాంఖ్యికాస్త్రంలోవున్న యీ భౌతికవాదం, సాంఖ్యికాస్త్రం అణు వాదాన్ని వ్యాఖ్యకోకపోవటంచేత కొంతవరకు సంధిగావసలో పడవలసి వచ్చింది కాని యిదేవాదం చాగా పరిశీలిస్తే సరైన భౌతికవాదం అని తేలుతుంది. “పరిమితిగల పదార్థం అంతరికోటి వస్తువులకు పదార్థం కాజాలదు” వైశేషిక సిద్ధాంతం వాదిరిగా సాంఖ్యసిద్ధాంతంకూడ అన్ని వస్తువులకుమూల పదార్థం అణువుగానే సూచిస్తుంది కాని కపిలుడు అణువులన్నింటికీ అంతరింపే సూక్ష్మమైన సర్వం వ్యాపించిన మరొకటి ఉత్పత్తి పదార్థంగా సూచిస్తాడు అప్టోటిల్ (గ్రీక్ తత్వశాస్త్రజ్ఞుడు) కూడా యిదేవిధంగా సిద్ధాంతీకరిస్తాడు. ఆకాలంలో బాగా ప్రచారంలోవున్న సృష్టివాదాన్ని (భగవంతుడు కర్త అనేవాదం) కాదని నిరూపించ కపిలుడు యీ వాదాన్ని చూపియుండవచ్చు యేదియేలావున్నా సిద్ధాంతం ఆధునిక భౌతికవాదంతో సరితూగింపువుంది. ఆధునిక వాదంకూడా పదార్థంలో అంతిమభాగం అణువేకాదు, అంతరింపే సూక్ష్మ తరమైనది పున్నదని నిరూపిస్తుంది.

కపిలుడు వస్తువు ఒకదాని వెనుక మరొకటి సూచిస్తూ, 25 భాగాలుగా విభజిస్తాడు. ఇవి ఆత్మ, ప్రకృతి, మనస్సు, బుద్ధి, పంచేంద్రియజ్ఞానం, వాసనలు, ఆది భౌతిక పదార్థాలు మొదలైనవి. ఇవి వేరు వేరుగా విభజింపబడ్డాయి వీటన్నింటికీ తిరిగి మూలం భౌతిక పదార్థంగానే అంగీకరించబడ్డది. అదిలో

జడపదార్థం ఉదలికలేని దానిగా భావించబడ్డది కాని ప్రకృతి స్థిరమైనదని, సంస్కారత్వం కారణ కార్యశక్తి కలిగివుందని అంగీకరించబడ్డది. 'మూలానికి (వేరు) మూలం వుండదు. కాబట్టి మూలం మూలంలేనిది' (ప్రథమగ్రంథం 114, 115 సూత్రాలు) యీవిధంగా జడపదార్థమే అది కారణంగా భావించబడ్డది మరస్సు, బుద్ధి, ప్రకృతిలోనివే కాబట్టి అవికూడా భౌతిక వాద సిద్ధాంతంలోనే చేర్చబడ్డవి, ఆత్మవొక్కటే జడపదార్థానికి వేరుగా చూపబడ్డది కాని జడపదార్థమే కారణ కార్యమని అంగీకరించినప్పుడు యీ ప్రత్యేకత అనవసరం. ప్రకృతి పరిమాణాన్నిబట్టి పదార్థ అస్థిత్వం నిరూపించ బడ్డది. దానికి స్థిరత్వం వుందని అంగీకరించ బడ్డది 'వైశేషిక, న్యాయ' శాస్త్రాల్లో అణువు మూలపదార్థంగా చూపబడ్డది. కపిలుడు ఆంతకింటే సూక్ష్మతరమైన మరొక పదార్థంవుందని, దాన్నే అచేతనా వస్థలోవున్న ప్రకృతి అని నిర్వచించాడు.

సాంఖ్యశాస్త్రం ప్రకారం ప్రకృతి త్రిగుణాత్మకంగా (సత్వగుణము, రజోగుణము తమోగుణము) నిర్వచించబడ్డది. కాగా ఇవే ప్రకృతి పరిణామానికి ఆధార భూతములని నూచించబడ్డది. సుఖ, దుఃఖము అణువు యొక్క గుణములు కావు. యీభావనతో అణువాదము త్రోసివేయబడ్డది. అస్థిత్వంగల ప్రతి వస్తువులోనూ పీఠిసంబంధమైన గుణాలు కనబడుతూనే వుంటవి. కాని యిక్కడవొక ప్రశ్నఉదయిస్తుంది. యీ గుణాలన్నింటికీ కారణమేంటి? కపిలుని సిద్ధాంతం ప్రకారం శూన్యంనుంచి యేదీ వుద్భవించదు. కాబట్టి యీ చిక్కునుంచి బయటపడటానికి కపిలుడు జడ పదార్థం అచేతనావస్థలోనే త్రిగుణాత్మకమని నిర్వచించాడు. అణువాద సిద్ధాంతం కూడా యిదే విధంగా అణువు త్రిగుణాత్మకమని చెప్పుతుంది కపిలుడు అణువాదాన్ని త్రోసివేయటంతో ప్రకృతి యొక్క పదార్థ తత్వం కూడా మూలం కాదనే వాదనకు రావలసివస్తుంది. అప్పుడు మూల కారణం పరమాత్మ లేక శూన్యం అని చెప్పవలసి వస్తుంది. కాని కపిలుని భావం యిదికాదు. అందుకనే అతడు అణు సిద్ధాంతాన్ని త్రోసివేసినా ప్రకృతి యొక్క పదార్థ తత్వాన్ని నిరూపించటానికి చివరకు మళ్ళీ యీ విధంగా అంటాడు.

“మనుష్యుని కొమ్ములాగా లేనిదాన్నుంచి యేదీ వుద్భవించదు”

“యేదైనా వుద్భవించటానికి ముందు పదార్థం అవసరం” (ప్రథమ గ్రంథం సూత్రాలు 114, 115)

సాంఖ్యశాస్త్రం ప్రకారం పదార్థం లేకుండా యేమీ జరగటానికి వీలేదు. పదార్థం లేకుండా యెక్కడ బడితే అక్కడ వస్తువు వుద్భవించటానికి అవకాశం వుందంటే అది సాంఖ్యశాస్త్రానికి విరుద్ధం. సాంఖ్య సిద్ధాంతం ‘చేతనావస్థలోవున్న పదార్థం’ అనే వాదనకు దారి తీస్తుంది. కాబట్టి యిది అణువాదాన్ని త్రోసివేయటం వల్ల భౌతికవాదాన్నే త్రోసి వేస్తుందనుకో కూడదు. భౌతిక ప్రపంచానికి తర్కబద్ధమైన ఒక పద్ధతి చూపించటానికే యిది చేయబడ్డది సర్వవ్యాప్తి చెంది సహజ గుణాలు కలిగిన పదార్థం అని చెప్పటం చేత ఆది కారణం యెవరినే ప్రశ్న వుదయించదు. దీన్నిబట్టి వేరే సృష్టికర్త అనవసరం అవుతుంది.

సాంఖ్యసిద్ధాంతంలోని ‘ప్రధాన’ శబ్దం యొక్క భావాన్ని, గుణాల్ని ఆర్థంచేసుకుంటే ఆ సిద్ధాంతం తప్పనిసరిగా భౌతికవాదానికి దారి తీస్తుందని వొప్పుకోక తప్పదు కిరిలుడు ఒకవోట నీరు లేక (తల్లిస్తనం నుంచి) పాలు వాటంతటని బయలు దేరునట్లు ‘ప్రధాన’ కూడ అజ్ఞాన పూరితమైనా, దానంతటని కదిలే స్వభావం కలిగివుంది. (కపిలుడు సర్వ వ్యాప్తి, సహజగుణాలు కలిగిన పదార్థాన్ని ‘ప్రధాన’ మని పేర్కొన్నాడు) కాబట్టి యిక్కడ ‘ప్రధాన’లో కదలిక సహజగుణమని చూపబడింది. దీన్నిబట్టి సృష్టికర్తకాని, పరమాత్మ కాని అనవసరం అని తేలుతుంది.

పరమాత్మ (పురుష)ను గురించి అది ఆదికారణం కాదని, అదికూడా అనవసరమని, భౌతికపదార్థమే మూలకారణమని మరొక గోట స్పష్టంగా చూపబడింది.

“పదార్థం, ఆత్మ రెండూ (ప్రకృతి, పురుష) సమ్మేళనం వల్లనే వస్తుత్పత్తి జరుగుతుంది. కాని ఆత్మ కారణం అని చెప్పటానికి వీలేదు. అది ప్రకృతికే చెందుతుంది. (ప్రథమ గ్రంథం 75 వ సూత్రం)

ఆత్మకు గుణాలులేవని, ప్రకృతియే అన్ని గుణాలు కలిగి మూలకారణం అని చూపిన తరువాత కపిలునికి యీరెండూ అభేదం- ఒకటేనని నిరూపించటం కష్టసాధ్యమైనది. ప్రకృతి అన్నింటికీ మూలాధారం అనుకున్న

తరువాత ఆత్మ అనవసరం. కాని ఆత్మకూడా వున్నదనే విశ్వాసం ఆకాలంలో ప్రబలంగా వుండటంచేత అదిలేదని కాని లేక వుంటే అది, ప్రకృతి రెండూ మోకాటేనని నిరూపించలేక కపిలుడు సందిగ్ధావస్థలో పడ్డాడు. కాని అతని వాదన ఆత్మ అనవసరమనే తేలింది. జ్ఞానం, బుద్ధి, మనస్సు మొదలైనవన్నీ ఆత్మనుంచి వేరుచేసి ప్రకృతికి సంబంధించినవని చూపబడ్డవి. అట్టి పరిస్థితుల్లో ఆత్మచేనే పనిలేదు. దాని గుణాలనుబట్టే అది నిర్గుణం, నిరాకారం. కాబట్టి అది యితర పదార్థంతో కలిసే అవకాశమేలేదు. యీ విధంగా 'ప్రకృతి, పురుష' యీ రెండింటికీ యొక్కడా సమానత్వం కాని సంబంధంకాని లేదు. యీద్విత్వం నుంచి బయటపడాలంటే ఆత్మ లేదని చెప్పకోవాలి. కపిలుడు యీశ్రయత్నిలో యెంత సఫలీకృతుడయ్యాడో చెప్పలేదు. యొక్కడ అతని నూత్రాలు అంత స్పష్టంగాలేవు. కాని ఒకభాష్యకారుడు యీవిధంగా అంగం చెప్పాడు.

“ప్రకృతి, పురుష యింనులో యేదిమందు, యేది వెనుక అనిప్రశ్నించటం పొరపాటు. ఇది విత్తనముందా, చెట్టుముందా అనే ప్రశ్నలాంటిది. వీటికి మరొకటి మూలాధారంలేదు.”

సాంఖ్య సిద్ధాంతం ప్రకృతి పురుషకు (పదార్థం - ఆత్మ) యీసంబంధం చెప్పుకుంటే యిందులోవున్న వైరుధ్యం తొలగి యిది ఘట్టభౌతిక వాదం అవుతుంది. యీరెండూ అనాది కారణాలనికాని లేక పురుష (ఆత్మ) ప్రకృతియొక్క గుణంఅని కాని అంగీకరించాలి అప్పుడు 'విత్తనం - చెట్టు' అనే తర్కం లోపభూయిష్ట మాతుంది యిందులోవున్న లోపం తొలగిస్తే యిది 'ఏకత్వ' వాదానికి దాఁతీస్తుంది ప్రకృతి పురుష యీరెండింటిలో ఒకటి మరొక దానికి కారణం కావాలి సాంఖ్య సిద్ధాంతం ప్రకారం ఆత్మ నిర్గుణం, నిరాకారం కాబట్టి అది కారణం కాజాలదు. ఒకవేళ కారణం అని అంగీకరించితే ఆత్మ స్వభావానికి విరుద్ధం అవుతుంది. (గుణాలు, ఆకారంలేని వస్తువు గుణాలు, ఆకారంకల వస్తువుకి కారణం కాజాలదు) కాబట్టి ప్రకృతియే కారణం అని చెప్పాలి. కపిలుని సిద్ధాంతం ప్రకారంకూడా ప్రకృతి స్వయం సంపూర్ణత్వం కలిగివుంది. యితరమైన ముఖ్య శక్తులన్నింటికీ ప్రకృతియే మూలకారణంగా చూపబడ్డది.

సాంఖ్య శాస్త్రంలో చర్చించబడ్డ ఇంద్రియజ్ఞాన సిద్ధాంతంకూడా

చాలావరకు తత్వశాస్త్ర అభివృద్ధికి తోడ్పడింది కపిలుడు పూర్తిగా అనుభవాన్ని ఆధారం చేసుకొని శాస్త్రం నిర్మించాడు ఇంద్రియాలద్వారా పొందిన జ్ఞానమే నిజమైన జ్ఞానమని కపిలుడు తర్కచూరితంగా నిరూపించాడు.

“అంతకుముందు తెలియనిదాన్నిగూర్చి తెలుసుకొనడమే నిజమైన జ్ఞానం. ఇందుకు ప్రమాణమే (సాక్ష్యము) మూలాధారం” (ప్రథమ గ్రంథం 87 వ సూత్రం)

జ్ఞాన సముపార్జనకు ఇంద్రియాలు ప్రత్యక్ష, పరోక్ష ప్రమాణాలు మొదలై వివిధ ఆధార భూతములుగా పేర్కొనబడినవి. కపిలుని యీ పరోక్ష ప్రమాణమే తర్కశాస్త్రంలో చోకశాఖకు పునాది రాయితయింది. కాబట్టి శాస్త్రీయ బద్ధమైన హేతువాదానికి కపిలుడు ఆ కాలంలో మార్గదర్శకుడని చెప్పవచ్చును

యీ సూత్రానికి ఒక భాష్యకారుడు యీ విధంగా అర్థం చెప్పాడు.

“యే ఆధారం లేక సాక్ష్యం ద్వారా జ్ఞానం కలుగుతుందో (వస్తువును తెలుసుకొనుట) అది ఆ ఇంద్రియం ద్వారా ఆ వస్తువుతో పొందిన జ్ఞానమని చెప్పబడును ”

ఇంద్రియాల ద్వారా జ్ఞానం సంపాదించే విషయంలో యిక్కడ సూత్రాలు స్పష్టంగా చెప్పబడ్డవి. ఆధునిక శూన్యవాదులు కూడా వేసే ప్రశ్నకు సమాధానంగా ఒక సూత్రం చెప్పబడ్డది.

“యేదైతే వస్తువులతో సంబంధం కలిగించుకొని దానికి సరియైన చిత్రాన్ని మాపగలుగుతుందో అదే ఇంద్రియ జ్ఞానం (ప్రథమ గ్రంథం 89 వ సూత్రం.)

యీ పంచేంద్రియాలు ప్రకృతి (పదార్థం)కి సంబంధించినవని వర్ణించబడ్డవి. ఇవి అసత్యాన్ని సత్యంగా (అనిత్యాన్ని నిత్యంగా) వర్ణించవు. కాబట్టి వాటి ఆధారంతో పొందిన జ్ఞానం సత్యబద్ధమైనది. యీ యింద్రియాల ద్వారా ప్రకృతి యొక్క అస్థిత్వం తెలుసుకొనబడుతుంది. కాబట్టి అది నిత్యమని నిరూపించ బడుతుంది.

ప్రాచీన తత్వశాస్త్ర పరిణామమే రాను, రాను బౌద్ధమతంగా అభివృద్ధి చెంది బ్రాహ్మణమతం యొక్క పునాదులను కగరించి వేసింది. బౌద్ధ

మరిం వేదాధికారాన్ని తిరస్కరించినది. వేదకాలంలోవున్న యజ్ఞ, యాగాదులను, వాటికోసం జరిపే బలి మొదలైన హింసాకాండను పూర్తిగా ఖండించింది మూలకారణం అనుకుంటున్న భగవంతుని ఆస్తిత్వం, ఆత్మసిద్ధాంతం మిగతా అని బౌద్ధమతం వాదించింది. అప్పటినుంచే తిర్వేశాస్త్రం మూఢవిశ్వాసాల నుంచి, పరమాత్మనుంచి విముక్తి చెంది, నిజమైన ఆత్మశాస్త్రంగా అభివృద్ధి చెందటానికి అవకాశం యేర్పడ్డది.

ప్రాచీన కాలంలోని నిహిలిజాన్ని (శూన్యవాదాన్ని) ఆధారం చేసుకొని బౌద్ధమతంలోని శూన్యవాదశాఖ అభివృద్ధి చెందింది. వైశేషిక సాంఖ్య సిద్ధాంతాలు వెనుకనుంచీ వస్తున్న హేతువాదాన్ని ఆధారం చేసుకొని బౌద్ధమతంలోని సర్వాస్తిత్వవాద (యద్వాదాదులు) శాఖ అభివృద్ధి చెందింది. ప్రకృతి యెప్పుడూ పరిణామావస్థ చెందుతూ, మారతూ వుంటుంది అని వుల కలయిక విడుదాటు వలన యీ మార్పు సంభవిస్తూ వుంటుంది. యీ మార్పులో పాతవస్తువులు నశించి కొత్త వస్తువులు యేర్పడతూ వుంటవి యీ ప్రకృతి పరిణామావస్థ వైశేషిక సిద్ధాంతంలో కొంతవరకు చర్చించబడ్డది తరువాత కపిలుడు దానికి స్పష్టమైన ఆకారాన్నిచ్చాడు. దాన్నాధారం చేసుకుని బౌద్ధమతంలోని శూన్యవాద శాఖ బయలుదేరింది.

కాని బౌద్ధమత శూన్యవాదులు వెనుకటి శూన్యవాదులు మాదిరిగా ప్రతివస్తువునూ అస్తిత్వం 'శూన్యం'గా నిరూపించలేదు. వారు మొత్తం ప్రకృతి అంతా అంటులేని ఒక గొలుసుగా చిత్రించారు. వారు సర్వకాల సర్వావస్థలయందు చంచలరహితమని భావించే వస్తువును (పరమాత్మ) మిగతా అని ఖండించారు. వారి సిద్ధాంతం వేదాల్లో చూపబడ్డ ఆధ్యాత్మిక వాదానికి పూర్తిగా వ్యతిరేకం. బౌద్ధమతంలో వున్న మూడు శాఖలు కూడా (మూడవది విజ్ఞానవాదశాఖ) ప్రతివస్తువు యొక్క అస్తిత్వం ఆద్యంతములేని ప్రకృతి పరిణామంలో తాత్కాలికం అని బోధించినవి. యీ వాదం హిందూమత వేదాంతంలోని ప్రధాన సిద్ధాంతాన్ని త్రోసివేసింది

వైశేషిక, సాంఖ్యసిద్ధాంతాలను ఆధారం చేసుకొని బుద్ధుడు చేతన జడపదార్థాల సంబంధాన్ని తలక్రిందులు చేసాడు. యీ సంబంధం తలక్రిందులు చేయటంచేత వాటి గుణసంబంధం కూడా తలక్రిందులైంది. ఆత్మదేహసంబంధమైనదేనని, కాబట్టి ప్రకృతికి లోబడే ఆత్మవుంటుందని బుద్ధుడు

వాదించాడు. బుద్ధుని సిద్ధాంతం ప్రకారం మానవుని పరిణామ దశలో పొందే “సంస్కారాలు” స్థిరంగా నిలచివుంటవి. ఇవి మానవుడు తాను నిత్యం జరిపే ప్రవర్తనలో పొందిన అనుభవ ఫలితంగా యేర్పడుతుంది. యీ ‘సంస్కారాలు’ కూడా కారణ - కార్యరూపంలో పనిచేస్తూవుంటవి. ఆత్మదేహసంబంధం అని చెప్పటంచేత ఆత్మ అస్వతంత్ర అని తేలుతుంది. కాబట్టి ఆత్మ మానవుని నిత్యజీవితంలోని కార్యకలాపాలకు కర్త (కారణం) కాజాలదు. కాగా అవేదానికి కారణంగా యేర్పడుతుంది. ఇక్కడ బుద్ధుడు ఆత్మఅనేది ప్రత్యేకంగాలేదని ‘సంస్కారమే’ ఆత్మ అని బోధిస్తాడు.

కాని పౌద్గమతంలోని భౌతికవాదం కొంతవరకు భావవాద మార్గంలో నడిచింది అయినా బ్రాహ్మణమతానికి యెదురుగా నిల్వగలిగింది శంకరా చార్యుడు కూడా చివరికి యీవిధంగా ఆసవలసివచ్చింది. “అంతులేని ఆత్మలను (ఒక్కొక్క జీవి కొక్కొక్క ఆత్మ) సృష్టించే శక్తి గలిగిన ‘గుడ్డికర్మ’ (సంస్కారం) కూడా స్థిరత్వం సంపాదించింది” ‘ఆత్మ అస్వ తంత్ర్యం, జడపదార్థంవల్ల ఆత్మ యేర్పడుతుంది. దానికి చేతనస్వరూపం లేదు’ అనేవాదన బుద్ధునికి ‘పరమాత్మ’ (భగవంతుడు) లేడనే నమ్మకం కలిగించింది. జీవితసమస్య పరిష్కారానికి భగవంతునిమీద విశ్వాసం బుద్ధునికి ఆసవసరింగా కనిపించింది. ‘ఆత్మ’ వుందని విశ్వసించినప్పుడే ‘పర మాత్మ’ (భగవంతుడు) వుందనే విశ్వాసం యేర్పడుతుంది. ‘ఆత్మ’ లేదను మంటే ‘పరమాత్మ’ను చేరడానికే పిలుచేదు.

పౌద్గమతంలోని యదార్థవాదులు ప్రకృతి పరిణామానికి మొదట ఒక కారణం (వస్తువు) వుండాలనివాదిస్తారు. దీనిప్రకారం నిరాకార వస్తువు (చేతనం) కారణభూతం కాజాలదు. ‘యదార్థవాదం’లో నుంచి ‘శూన్య వాదం’ బయలుదేరింది. శూన్యవాదం ప్రకారం ప్రతిదీ నాశనం అవుతుంది. కాబట్టి ‘శూన్యం’ ప్రతిదానికి కారణమని తేల్చబడింది. శంకరాచార్యుని కథనం ప్రకారం వారు (శూన్యవాదులు) యీ విధంగా బోధించారు. “మార్పులేని వస్తువు కారణభూతం కాజాలదు. మార్పు వుంటే అది నాశ నం కాకతప్పదు. కాబట్టి అస్థిత్వం శూన్యంనుంచే బయలుదేరుతుంది.” పౌద్గమతనూత్రం యీ విధంగా వుంది. “కార్యం ఫలించటానికి కారణం ముందు నాశనంకావాలి”. చెట్టుఆకారం యేర్పడేముందు దానికి కారణ

భూతిమైన విత్తనం విత్తనంగా పుండక మారికొంచెం విత్తనరూపంలో నాశనం చెందుతుంది. అదేవిధంగా ప్రకృతి స్వప్రకృతా దానంతటా కక్షికలైన కారణ కార్యవస్తువుగా వూహించబడ్డది కాబట్టి యథావాచకాలు చెప్పే కారణవస్తువుకే, శూన్యవాచకాలు చెప్పే 'శూన్య' సిద్ధాంతానికి తేడాలేదు.

వైశేషిక సిద్ధాంతంలోని అనువాదాన్ని ఆధారం చేసుకొని వాగ్ధమతంలోని భౌతికవాదం బయలుదేరింది. ఆ వాదాన్ని స్వచ్ఛంలో యీ విధంగా చెప్పవచ్చును. 'అస్తిత్వం చెందువిధాలు. ఒకటి బహిష్కృతం (పదార్థ సంబంధం) రెండోది (అంతర్గతం) మానసిక సంబంధం కాని మనస్సు అడగానే అది అనువుల కలయిక ఫలితం అని లేలుతుంది 'భూత, భౌతిక' పదార్థాల వల్ల బహిష్కృత ప్రపంచం, శరీరావయవాల యేర్పడుతున్నై బహిష్కృత ప్రపంచం 'భూత' పదార్థం అంటే భూమి, గిరు, అగ్ని, గాలి ఇవి ఆ యా అనువుల సంయోగం వల్ల ఆ యా పదార్థములుగా యేర్పడుతున్నవి శరీరావయవములు 'భౌతిక' పదార్థం అంటే భూపదార్థాలు ఒకదానితో ఒకటి కలియటం చేత యేర్పడుచున్నవి.

మనస్సు, మానసిక సంబంధమైన ప్రేరేపణ అనువుల కలయికమీద ఆధారపడి వుండటంచేత అంతర్గత అస్తిత్వానికి స్వతంత్రం లేదు. ఇది బహిష్కృత అస్తిత్వాన్ని (భౌతికపదార్థాన్ని) ఆధారం చేసుకొని చెబుతుంది. 'అంతర్గత' అస్తిత్వం ఐదువర్గాలుగా (స్కంధములు) విభజించబడి దీనికి ప్రత్యేకవ్యక్తిత్వం లేదుకూడా చూపబడింది అవి — Sensation, Knowledge feeling, verbal knowledge, impression ఇవి అన్ని శరీరంలో అనువుల కలయికద్వారా జరిగే భౌతిక పదార్థసంయోగం వల్లనే యేర్పడుతున్నవి భౌద్ధమతంలోని యేకాభిమానం యీ అనువుల కలయికను యే ఆత్మ లేక పరమాత్ముడో, కారణభూతం అని అంగీకరించదు. పైగా యీ అనుసంయోగం దానంతటా జరుగుతుందని, యీ సంయోగ ఫలితంగా అంతర్గతవాసనలు (స్కంధములు) యేర్పడు తున్నవని బోధిస్తుంది

కాని బౌద్ధసిద్ధాంతంలో ఒకలోటుకూడ లేకపోలేదు అది 'నిర్వాణ' వాదం. సంఘంలో అప్పుడున్న దారిద్ర్యం, కష్టాలు, గొంతులు మొదలైన వాటిఫలితంగా యేర్పడ్డ మానసిక బాధలే యీ 'నిర్వాణ' సిద్ధాంతానికి కారణభూతమై వుండాలి. ప్రపంచం పూర్తిగా మఱుగుచుమైరది.

దాన్నుంచి తప్పించుకొని దూరంగా వెళ్ళాలి.” యీ వాదం బౌద్ధమతం లోని తక్కిన తత్వశాస్త్రానికి విరుద్ధంగా వుంది శంకరాచార్యుడు యీ వైరుధ్యాన్ని ఆధారంచేసుకొని బౌద్ధమతాన్ని ఖండించాడు. “అనువులు కాని, స్కంధములు కాని వాటంతటవే కార్యానికి గుండుతివని అనటానికి వీలేదు. అది వాటి సహజ స్వభావమని వాదిస్తే అవి స్వకాల సర్వావస్థలయందు చలన స్వభావాన్నే కలిగివుంటవని అంగీకరించవలసి వస్తుంది” నిర్వాణంతో చలనరహితం కావటం బౌద్ధసిద్ధాంతం ప్రకారం ప్రకృతిలో యీ చలన స్వభావం సహజంగానేవుండి దానంతటదే కారణ - కార్య తత్వాన్ని పొంది వుంది. కాబట్టి శంకరాచార్యుడు మార్పించినట్లుగా ధౌతికప్రపంచం చలనరహితం కాజాలదు. దానికి ఆద్యంతములు లేవు.

యీ ‘నిర్వాణ సిద్ధాంతం’ బౌద్ధమతంలోని శూన్యవాది శాఖకు చెందినది. సంఘంలోవున్న పరిస్థితులుపోయి నూతన పరిస్థితులు యేర్పడటానికి యీ వాదం బయలు దేరింది బౌద్ధమతంలోవున్న అస్థిరతయే ధౌతికవాదం వల్ల యీ వాదం కొంతకొంతవరకు విజయవంతంగా కనబడింది. కాని రెండు వాతాయందులోవున్న వైరుధ్యమే చివరకు బౌద్ధమతంలోని ధౌతికవాదాన్ని కప్పివేసింది.

అప్పటి సాంఘికపరిస్థితుల కారణంగా బౌద్ధమతం స్పృశించబడ్డది. ఇది ధౌతికప్రపంచంయొక్క వాస్తవికతత్వాన్ని అంగీకరించేవారి సిద్ధాంతం. అప్పటి పరిస్థితుల్నిబట్టి సంఘంలో వ్యాపించిన కష్టాలే వారికి వాస్తవంగా కనబడ్డవి. బౌద్ధమతం విజయానికి చాలావరకు క్షత్రియ వర్ణసహాయం కూడా లభించింది. అప్పటి ఆచార, వ్యవహారాలను త్రోసివేసి నూతన వ్యవస్థకోసం, అధికారింకోసం కృషిచేస్తున్న వారందరికీ బుద్ధుడు ప్రాతినిధ్యం వహించాడు. అనేకమంది వర్తకులుకూడా బుద్ధుని శిష్యులయిపట్టుచరిత్ర రుజువుచేస్తుంది.

శంకరాచార్యుడు బుద్ధుని భావవాదిగా వర్ణించాడు. ఇది కొంతవరకు నిజమే అగ్రవర్ణాలను (క్షత్రియ, వైశ్య) సహాయభూతంగా తీసుకొనటమే బుద్ధుడు భావవాదిగా పరిణమించటానికి కారణమైంది. బ్రాహ్మణమతం బౌద్ధిస్తున్న నిత్యస్వరూపాన్ని (పరమాత్మ) త్రోసివేయటానికి దీని వ్యతిరేకవాదులు (బౌద్ధులు) అనిత్యవాదాన్ని (యేవస్తువు స్థిరంగా వుండదు)

ప్రచారం చేయసాగారు. యీ వాదం రాను, రాను భౌతికప్రపంచానికే కాక మానసిక అవస్థకూడా వినియోగించబడ్డది. సంఘంలోవున్న చుట్టూ, విచారము మొదలైన బాధలన్నీ కూడా తాత్కాలికమేనని (అనిత్యం) బోధించసాగారు. ఇక్కడే బుద్ధుని తత్వశాస్త్రం భౌతికవాదం నుంచి భావవాదంగా మారింది తాత్కాలికం (అనిత్యం) అనుకున్నది వాస్తవికం (నిత్యం) కాబాలకు కాగా చుట్టూ, విచారం మొదలైనవి కేవలం భావాలు. అవి మానసిక సంబంధమైనవి. వాటికి ప్రత్యేకించి భౌతికపదార్థం కారణభూతం కాబాలదు. కాబట్టి అవి భావరూపంలో తప్ప వాటికి ప్రత్యేక అస్తిత్వంలేదు యీవాదం బుద్ధుని వాస్తవిక వాదానికి వ్యతిరేకంగా వుంది. కాని దీనివల్ల బుద్ధుని తక్కిన సిద్ధాంతం అంతా త్రోసి వేయటానికి వీలేదు. “యీ ప్రపంచానికి ఆదిలేదు. అచేదిధంగా భావాలు కూడా ఒకదాన్నొకటి ఆధారంచేసుకొని అనాదియనీ వస్తూనే వున్నవి. (ఇక్కడ భావమూడా అనాదికారణంగా మావబడ్డది) వాటికి అవే కారణ కార్యభూతమై అస్తిత్వాన్ని పొందుతున్నవి. కాబట్టి బహిష్కృత ప్రపంచం వాటికి కారణం కానక్కర్లేదని” వాని వాదించారు.

పౌద్గమతంలోవున్న యీ వాదం చివరకు సంఘంలో అధికారాన్ని చేపట్టి నూతన వ్యవస్థను యెదిరించినవారికి (బ్రాహ్మణవర్గం) సహాయ భూతమైంది. యీలోటువల్ల తిరిగి పౌద్గమతం బ్రాహ్మణమత ప్రభావానికి గురికావలసి వచ్చింది. పౌద్గమతంలోని మహాయాన కాఖ చివరకు హిందూ మతకాఖగా పరిణమించింది. కాని పౌద్గమతం చాలావరకు బ్రాహ్మణమత ఆధ్యాత్మికతత్వంనుంచి మూలంగానే వుంది. పౌద్గమతం యెప్పుడు ప్రకృతి అస్తిత్వాన్ని త్రోసివేయలేదు

కాని పౌద్గమతంలోవున్న ‘నిర్వాణవాదం’ చివరకు దానిపతనానికే కారణభూతమైంది దీన్ని ఆసరాగా తీసుకొని బ్రాహ్మణమతం తిరిగి అధికారాన్ని సుస్థిరం చేసుకొంది శంకరాచార్యుడు యీ వైరుధ్యాన్ని చూపి పౌద్గమతాన్ని ఖండించాడు. పౌద్గమతంవల్ల కదలిపోయిన పునాదులు తిరిగి స్థాపించబడ్డవి. మతాధిపతులు (బ్రాహ్మణవర్గం) తిరిగి అధికారాన్ని చేపట్టారు

జై నసింధాతంలో చాలావరకు ప్రకృతిగమనం వర్ణించబడ్డది. జై న తత్వశాస్త్రజ్ఞులు ప్రకృతియొక్క గతి - తర్క సిద్ధాంతం చాలావరకు ముందుకు తీసుకొని వెళ్ళారు. శంకరాచార్యుడు దీన్ని 'స్థాయిలేని హేతు వాదం' అని ఖండించాడు. కల్పితవస్తువుని సృష్టించి తర్కవాదులకు యిది నిజంగా స్థాయిలేని వాదంగా కనబడుతుంది. నిత్యం అనుకొన్న దాన్ని (ప్రమాతృ) కాదని చూపించినప్పుడు దానికాధారంగా నిర్మించిన సిద్ధాంతాలు, మూలనూత్రాలు అన్నీ పునామలతో సహా కదలక మానవు.

జై న తత్వ శాస్త్రజ్ఞులు ఒకేవస్తువు పరస్పర విరుద్ధగుణాలను (పున్నది లేదు, స్థిరం, అస్థిరం) కలిగి వుంటుందనే వాదాన్ని లేవదీసారు. యీ వాదం ప్రకారం యేదీ స్థిరంగా వుంటానికి వీలేదు. కాబట్టి 'ప్రమాతృ' అస్థిత్వం కూడా యీ సిద్ధాంతానికి గురికావలసి వచ్చింది. దీన్ని శంకరాచార్యుడు యీ విధంగా ఖండిస్తాడు. "పరమాత్మ, మోక్షం 'పున్నవి, లేవు, స్థిరం, అస్థిరం' అని వాదిస్తే అవి పొందడానికి యేవరూ ప్రయత్నించరు."

జై నులు ఆత్మవుందని విశ్వసించారు. కాని వారిదృష్టి ప్రకారం ఆత్మ యెప్పుడూ మారుతూ వుంటుంది. వాని సిద్ధాంతం ప్రకారం ఆత్మ అంతులేని అణువులచే (ఆత్మ-అణువులు) సృష్టించబడ్డది అది యెప్పుడు పెరుగుతూ తరుగుతూ వుంటుంది కాని అంతమాత్రంచేత అది అశాశ్వతం కాదు ఒకే వస్తువు యెప్పుడు శాశ్వతం, అశాశ్వతంగా వుంటుంది. వుదాహరణకు నీరు యెప్పుడు ప్రవహిస్తూ పోతున్నా ప్రవాహం యెప్పుడూ అక్కడే వుంటుంది. అదేవిధంగా ప్రపంచంలో జరిగే చూపులు అశాశ్వతంగా కనబడినా ప్రపంచం శాశ్వతం.

ప్రాచీన యుగంలో తరువాత మధ్యమిక యుగంలో యెప్పుడు కూడా బ్రాహ్మణ అధికారాన్ని పూర్తిగా త్రోసివేసి, మరొకవర్ణం అధికారానికి వచ్చి నూతన తత్వశాస్త్రాన్ని బోధి చే పరిణామదశ హిందూ సంఘంలో జరగలేదు.

ప్రాచీన కాల తత్వశాస్త్రంలో, అది ఛాతికవాద మయినా, ఆధ్యాత్మిక వాదమైనా ముఖ్యంగా యీ ప్రపంచంలోని జీవితబాధనుండి విముక్తి చెందే పరిశోధన జరిగినట్లు కనబడుతుంది. సంఘం ద్రుంగి కృశించిపోయి చిన్నా చిన్న మూటమే యిలాంటి ఆలోచనకు కారణం. మహాభారతం

చివరిలో చూపినట్లుగా అప్పటి సాంఘిక పరిస్థితులు యేవిధంగా చూచినా చాలా హీనస్థితిలో వున్నట్లు కనబడుతుంది. అలాంటి పరిస్థితులు తప్పని సరిగా అసంతృప్తికి, తిరుగుబాటుకి తోవతీయక మానవు మహాభారతం ప్రకారమే అప్పటి క్షత్రియజాతి నిర్వీర్యమై దానికంటే యితర జాతులు కొన్ని బలవత్తురమై క్షత్రియజాతిని యెదిరించినట్లు కనబడుతుంది ఆ జాతులు సంఘంలో ప్రబలివున్న అసంతృప్తి కారణంగా తిరుగుబాటు చేసినట్లు కూడా కనబడుతుంది. కానివారు ఒక ప్రత్యేకమైన ఆదర్శాన్ని చేపట్టి, వున్న వ్యవస్థను తొలగించి నూతన వ్యవస్థ కోసం తిరుగుబాటు చేసినట్లు కనబడదు.

అప్పటి కాలంలో సంఘంలో నిరాశ ప్రబలంగా వ్యాపించింది. యాభావం అప్పటి తత్వశాస్త్రంలో ప్రతిబింబించింది. అసలు ప్రపంచమే ఆ బాధలకు కారణంగా కనుపించింది. ప్రకృతిని జయించడమే బాగ్యలనంబి విముక్తి చెందుట అని వారి దృష్టికి తగలలేదు. యీ 'బంధనం' నుంచి (భౌతిక ప్రపంచం) దూరంగా పరిపోవడమే విముక్తి చెందుట అని వారి మనస్సుకు తట్టింది. అందుకనే మన ప్రాచీన తత్వశాస్త్రం నిజమైన తత్వ శాస్త్రంగా అభివృద్ధి చెందలేక పోయింది. సర్వసంగ పరిత్యాగం వల్ల ప్రకృతిని జయించలేము దానివల్ల బహిష్కృత ప్రపంచములో నిత్యం జరిగే కార్యకలాపాలు, వాటి కారణాలు నుంచి మానవుడు దూరం అవుతాడట. ఇది ఆజ్ఞానానికి తిన్ననిబాట.

యీ 'వైరాగ్యం' ఆదిలో వేదకాలంలో వున్నట్లు కనబడదు. సంఘంలో వ్యాపించిన అశాంతి, అసంతృప్తి, నిరాశాభావం ఫలితంగా బయట దేరిన తిరుగుబాటు దారులను బ్రాహ్మణ వర్ణం, మతాధిపతులు తివస్సు, వైరాగ్యం బోధించి తిరిగి తమ ఆధికారాన్ని సుస్థిరం చేసుకున్నారు. 'మానవుని కోర్కెలకు అంతులేదు. కాబట్టి జీవిత మెప్పుడూ దుఃఖమయంగానే వుంటుంది. కోర్కెలనుచంపుకో. నీకు యేదుఃఖమూ వుండదు. సత్యానందాన్ని (మోక్షం) పొందగలుగుతావు'— ఈవాదం దరిదాపుదొరుకని సంహానికి చక్కని మార్గంగా కనుపించింది. దీనిఫలితంగా తత్వశాస్త్రం అనేకవందల సంవత్సరాలవరకు సరియైన మార్గంలో నడవటానికి వీలులేక పోయింది. చివరకు బౌద్ధమతంకూడా దీన్నుంచి

పూర్తిగా విముక్తిచెందలేక పోయింది సంఘంలో తిరుగుబాటు చేసే శక్తి యీ 'వైరాగ్య' వాదంవల్ల నశించిపోయింది!

పున్నవ్యవస్థమీద రోతపుట్టినప్పుడు తప్పనిసరిగా నూతన వ్యవస్థ కావాలనే వాంఛవుంటుంది కాని ఈ అసంతృప్తికి 'వైరాగ్యం' మందుగా పుపయోగిస్తే అసలు వాంచే నశిస్తుంది తత్ఫలితంగా సంఘం మందుకు పోలేదు. సంఘంలో అభివృద్ధి లేనప్పుడు భావంలో కూడా యిది ప్రతిబింబిస్తుంది వేల సంవత్సరాలనుంచి బ్రాహ్మణవర్ణం అధికారంలో వుండటంచేత, మరొకవర్ణం అధికారాన్ని సంపాదించే శక్తి పొందలేకపోవడంతో, సంఘంలో పున్న బాధలను బ్రాహ్మణవర్ణం సరియైన పువశాంతి కలిగింపటానికి మారుగా తమ అధికారం నిలబెట్టుకోటానికి 'వైరాగ్యం' అనే మందు-యివ్వడంచేత, సంఘం మరీ నిస్తేజమై, ప్రాపంచిక వాంఛలను చంపుకొని ముందుకు సాగలేక పున్నచోటనే అప్పటినుంచీ యిప్పటివరకూ ఆగి పోయింది. దీని ఫలితం అప్పుడప్పుడు కొంతమంది తత్వజ్ఞులు సరియైన స్వార్థం చూపించటానికి ప్రయత్నించినా, నిర్వీర్యమైన సంఘం దాన్ననుసరించలేక పోయింది.

బ్రతకాలనే వాంఛ మానవుని ప్రకృతితో పోరాటానికి దింపుతుంది. అతని ఈ పోరాటంలో మానవుడు అంతకుముందు అగమ్యగోచరం అనుకుంటున్న ప్రకృతి రహస్యాలను కనుక్కోగలుగుతాడు. ఆదిలో మానవుడి యీ పోరాటం అతనికి అనుభవాన్ని సంపాదించి పెట్టుతుంది యిదే తత్వశాస్త్రానికి (ప్రకృతిగమనం తెలుసుకొని దానిని సంఘభివృద్ధికి మార్చగల జిజ్ఞాస) దారి తీస్తుంది. తత్వశాస్త్రం విజ్ఞానానికి (నైస్స) తల్లివంటిది. ఈ విజ్ఞానం చివరకు అభివృద్ధిచెంది తన తల్లియైన తత్వశాస్త్రాన్ని 'విజ్ఞానాలకు విజ్ఞానం' గా చేస్తుంది జీవితంమీద విరక్తి, సౌఖ్యంమీద విరక్తి మానవుని విరాగిని చేస్తుంది. ఇది అతని నైజగుణాన్ని (బ్రతకాలనే వాంఛ) చంపివేసి అతడు ముందుకుపోకుండా బంధించివేస్తుంది. దీనిఫలితంగా అతడు ఆధ్యాత్మిక వాదానికి గురి అవుతాడు. మానవుడు విజ్ఞానం, తత్వశాస్త్రం సృష్టిస్తాడు. కాని సాంఘిక పరిస్థితులు అతని జీవితసౌఖ్యాన్ని అరికట్టితే, దానితోపాటు అతని బుద్ధి, విజ్ఞానం, భావాలుకూడా అరికట్టబడు

తవి. ప్రాచీన భారతదేశ తత్వశాస్త్రం యిదేవిధంగా అభివృద్ధి చెందకుండా అరికట్టబడింది. *

ప్రాచీ భారతదేశంలోని కణాద,కపిల,గౌతమ, మహావీర,చార్వాక* మొదలైన తత్వవేత్తల సేతువాదం, భౌతికవాదం, ప్రకృతిగతి తర్కవాదం మొదలైనవి బౌద్ధ విప్లవం నాశనం చెందటంతో అన్నీనాశవం అయిపోయినై శంకరాచార్యుని సిద్ధాంతంతో తిరిగి బ్రాహ్మణమతం అధికారాన్ని సంపాదించింది తత్వశాస్త్రానికిమారుగా తిరిగి ఆధ్యాత్మిక, మాయావాదాలు బయలుదేరనై. తత్వశాస్త్రం, తాత్వికవిప్లవం మళ్ళీ తలెత్తటానికి వీలులేకపోయింది. శ్రుతియజుజాతి పతనమైంది సంఘం నిర్వీర్యమైంది. విదేశీదండయాత్రలకు దేశం గురికావలసివచ్చింది అప్పటి సాంఘిక పరిస్థితులనుబట్టి మరొకవర్ణం అధికారానికి గావలసిన అవశ్యకతవుంది. కాని బ్రాహ్మణవర్ణం బోధించిన ఆధ్యాత్మికవాదం యీ అవకాశాన్ని నాశనంచేసి సంఘాన్ని అజ్ఞానం, బానిసత్వంలో అట్టిపెట్టి మరీ నిర్వీర్యం చేసింది.

అప్పటి కాలంలోని సాంఘిక పరిస్థితులనుబట్టి వేదమతంమీద అసంతృప్తి బయలుదేరనట్లు,దాని ఫలితంగా ప్రకృతిని భౌతిక దృష్టితో అరించేసుకోటానికి ప్రయత్నించినట్లు, యేకాస్త్రంచూచినా కనబడుతుంది. తక్కిన ప్రపంచంలో మాదిరిగా ఇండియాలోకూడా ఆధ్యాత్మిక వాదానికి యుండు

*!చార్వాకుడు ఈవిధంగా బోధించాడు:- ఆనందమే జీవిత ఆదర్శం. నిజమైన ఆనందాన్ని యీ ప్రపంచంలోనే పొందగలుగుతాము. పరలోక సుఖం వుందనుకుని ఈలోక సుఖాన్ని విడనాడటం పొరపాటు. ఇది ఎంత మావుల వెంటబడినట్లువుతుంది మతం మానవులను సుఖం పరిత్యజించమని బోధించి వారిని దుఃఖమయగ చేస్తుంది. కాబట్టి సోమరితనం, వైరాగ్యం మానవుని జీవితం సుఖమయం చేయటానికి వుపకరించవు. మతంచెప్పినట్లు చేసే యజ్ఞ-యాగాదులు మొదలైనవన్నీ మోసకృత్వాలే. వాటివల్ల యేమీ ప్రయోజనంలేదు. ప్రపంచం మానవుడు సుఖంపొందటానికి యేర్పడింది. అందులోవున్న ప్రతిదీ మానవుని అవసరానికే యేర్పడింది.

చార్వాకుని అనుయాయులు బౌద్ధమతంలోనిశూన్యవాదాన్ని,నిర్వాణ వాదాన్ని ఖండించారు. *

భౌతిక వాదం పున్నట్లు గోచరించక మానదు గ్రంథస్థమయిన యాభావ వచనం చాలావరకు నాశనమై పోయింది కాని పున్న దాన్ని బట్టి కొంత వరకు తిరిగి మళ్ళీ ఆచరిత్రను పూర్వచేయటానికి అవకాశం వుంది ఆదిలో సహజంగా తత్వశాస్త్రం ప్రతిపాటు (ఇండియాలో కూడా) భౌతికవాద దృష్టితోనే అభివృద్ధి చెందింది వేదమతంతో కలిగిన అసంతృప్తి ఫలితంగా వైశేషిక, సాంఖ్య న్యాయ సిద్ధాంతాలు బయలు దేరినవి. ఇవే బౌద్ధవిష్ణవానికి పునాదులైనవి. క్రీస్తుపూర్వం ఏడవ శతాబ్దం నుంచి దాదాపు వెయ్యి సంవత్సరాల వరకు మన తత్వశాస్త్రం పూర్తిగా భౌతిక, హేతువాద దృక్పథంలో నడిచింది వేదాంత నూతనాలు వీటి తరువాతనే రచించబడ్డట్లు తెలుస్తుంది. కణాద, కీషిల సిద్ధాంతాలను, భౌద్ధ జైన మతాలను నాశనం చేయటానికి యిది రచించ బడ్డట్లు కనబడుతుంది, కాబట్టి భౌతిక దేశంలో 'బౌద్ధమత పతనం వరకు తత్వశాస్త్రం భౌతిక వాదంలోనే నడిచిందని చెప్పవచ్చును క్రీస్తు శకం నాలుగో శతాబ్దంలో గుప్తరాజ్యంలో పూర్తిగా సంఘం హిందూమతానికి కట్టుబడిన కాలంలో కూడా చైనానుంచి వచ్చిన పాహియాన్ సూచించిన ప్రకారం యిక్కడ "భౌతిక ప్రపంచాన్ని పున్న 96 శాఖలు పున్నట్లు" తేలుతుంది.

బౌద్ధమతాన్ని యెదిరించటానికి శంకరుడు అద్వైతవాదాన్ని సృష్టించాడు. కాని అతడు నిజంగా బౌద్ధకాలం కంటే ముందుగా పున్న భౌతిక వాదాన్ని యెగుర్కొన వలసి వచ్చింది. అతని రచనలను బట్టి చూస్తే కేవలం భౌతిక వాదాన్ని, ప్రకృతి తత్వాన్ని ఖండించటానికే రచించ బడ్డట్లు కనబడుతుంది యీశ్వరదాన్ని బట్టి చూస్తే శంకరుడు ఖండించిన "నాస్తికవాదం, భౌతికవాదం" యేవిధంగా వుందో కనబడుతుంది.

మత సిద్ధాంతాలు కేవలం నిరుపయోగమైనవి. వాటికి పునాది భగవంతుడు. కాని భగవంతుని అస్తిత్వం రుజువు చేయటానికి వీలేదు. భగవంతుడు సృష్టికర్తగా భావించబడు తున్నాడు కాని అతనికి అస్తిత్వంలేదు. ప్రపంచానికి ఒకసృష్టికర్త, పరిపాలకుడు వున్నాడని అంగీకరించితే యీ సృష్టికర్తకు సృష్టికర్తయెవడు? యెక్కడనుంచి యీ సృష్టికర్త వచ్చాడు? అనే ప్రశ్నలు వున్నవి యీ సృష్టికర్తకు ఆద్యంతమును లేవని చెప్పబడుతుంది. కాని అతడు సృష్టికర్త అని చెప్పటంలోనే అతనికి వ్యక్తిత్వం

వున్నదని అంగీకరించక తప్పదు. వ్యక్తి అయిన వానికి ఆద్యంతములు వుండక మానవు. భగవంతుడు సర్వశక్తి సంపన్నుడని నమ్మబడుతుంది. కాని మానవుని బుద్ధికి ఇవి అన్నీ పూహళిల్లితమని గోచరించకమానవు. అప్పుడు భగవంతుడే వుండడు. కాగా సృష్టికి కోర్కెప్రధానం అని చెప్పబడింది దీన్ని బట్టి భగవంతుడు కూడా కోర్కెలనుంచి తప్పించుకోలేని అస్వతంత్రుడని తేలుతుంది పైగా యీ ప్రపంచం భగవంతుని కోర్కె ప్రకారం సృష్టించబడితే భగవంతునికే యీ ఆవశ్యకత వుందని తేలుతుంది. అవసరాన్ని బట్టి కోర్కె జనిస్తూ వుంటుంది. అవసరాన్ని అంగీకరిస్తే సర్వశక్తి, గుణసంపన్నుడు, నిర్వికల్పుడు, నిర్విచారుడు, నిరామయుడు అని భగవంతుని గూర్చి చెప్పటానికి వీలేదు.

శంకరుని భాష్యం ప్రమాణ గ్రంథంగా యెంచబడుతుంది. బౌద్ధమతాన్ని నాశనంచేసి తిరిగి హిందూమతాన్ని, బ్రాహ్మణ అధికారాన్ని స్థాపించటానికి అతడు సిద్ధాంతాలు సృష్టించాడు కాని అతడు అంతవరకున్న నిజమైన తత్వశాస్త్రాన్ని ఖండించడంలో విఫలడయ్యాడు. యంత వరకు దీన్ని యెవరూ గుర్తించలేదు. శంకరుని భాష్యంలోనే యీలోటు కనబడుతుంది. భౌతికవాదులను యితడు సూటిగా యెదుర్కొని వారివాదన ఖండించలేక పోయాడు. వేదాలను యితడు ప్రమాణంగా చూపించి వారివాదన కాదంటానికి ప్రయత్నించాడు. వేదాలు మానవబుద్ధికి తగినసమాధానం ఇవ్వజాలక పోవటం చేతనే, తరువాత వైశేషిక, సాంఖ్యశాస్త్రాలు బయలుదేరినై. వేదాంత సూత్రాలు కూడా వేదాల్లో వున్న యీలోటును అంగీకరించివై “వేదాల్లో పూర్తి సమాధానం పొందలేక శాండిల్యుడు శాస్త్రాలను పరించాడు” (భాగవతం) శంకరుడు యీశాస్త్రాల్లో చూపిన వాదనకు సరియైన సమాధానం యివ్వలేక, వేదాలే ప్రమాణం అని ఒక కొండగుర్తుచెప్పి వీటిని గ్రుడ్డిగా త్రోసివేశాడు.

కాగా భౌతిక, ప్రకృతివాదాలకు, వాటిసిద్ధాంతాలమీద ఎదుర్కొనటానికి ప్రయత్నించినప్పుడల్లా శంకరుడుకూడా భౌతికవాద దృక్పథాన్ని చేపట్టక తప్పలేదు. అతని అద్వైతవాదం నిజంగా ఆధ్యాత్మికవాదంకాదు. భౌతికవాదాన్ని తలక్రిందులుచేసి చెప్పాడు. అతడు బోధించిన మాయా

వాదంలోనే అతడు ప్రకృతియొక్క వాస్తవికాన్ని కాదనలేకపోయాడని తేలుతుంది. ప్రకృతికి అస్థిత్యంలేదని నిరూపించలేక చివరకు అది 'మిథ్య' అని ఒక గీతగీసి, దీనికి వేదాలుప్రమాణం అని ఒక కొండగిట్టుచెప్పి, శంకరుడు దొడ్డిత్రోవను బయటపడ్డాడు. శంకరుని 'మాయావాదం' ధౌతికవాదాన్ని కాదనలేక మరొకపేరుతో అంగీకరిస్తుంది.

శంకరుడు వేదాంత నూత్రాలకు భాష్యించెప్పుతూ, ఆదిలోనే రాత్రికి, పగలుకూ వున్నంతభేదం వస్తువుకీ, వస్తుతత్వానికి వున్నది కాబట్టి దీన్నిగూర్చి ప్రత్యేకమైన ప్రమాణం అక్కర్లేదని బోధిస్తాడు. ఆదిలో యీవిధంగా ద్వైత సిద్ధాంతంతో బయలుదేరిన శంకరుడు చివరకు 'మాయావాదం' తో అద్వైత సిద్ధాంతాన్ని సృష్టిస్తాడు. భగవంతుని అస్థిత్యం నిరూపించటానికి (ఇది కేవలం కల్పితంతప్ప ప్రమాణపూర్వకంగా రుజువు చేయటానికి వీలేదు) ప్రమాణ పూర్వకంగా రుజువు చేయటానికి వీలున్న ప్రకృతి అస్థిత్యం 'మాయ' అని త్రోసివేస్తాడు. "పరమాత్మ, 'అవిద్య' అనే శక్తితో కలిసివుంది. యీ 'అవిద్య' ప్రపంచ సృష్టికి, కారణభూతమని చెప్పబడింది. యీ శక్తిని 'వస్తువు'గా చెప్పటానికి వీలేదు. పరమాత్మ వొక్కటే వస్తువు (చేతనం) అయితే ఇది వస్తురహితంగా చెప్పటానిక్కూడా వీలేదు. దీనివల్లనే యీ ప్రపంచం సృష్టించ బడుతుంది. కాబట్టి యిది మాయ" ఈ ప్రపంచ సృష్టికి కారణ వస్తువైన దీన్ని త్రోసివేయటానికి వీలేకపోయింది 'మాయ' ప్రపంచసృష్టికి ఉపాదానంగా చూపబడింది. మాయ భగవంతుని శక్తి కాబట్టి మాయ భగవంతుని శక్తిగా వున్నంత కాలం యీప్రపంచ సృష్టికి కారణం భగవంతు డవుతాడు.

యీసిద్ధాంతాన్ని వొప్పకుంటే భగవంతుని అస్థిత్యానికే భంగం కలుగుతుంది. భగవంతుడు నిర్గుణుడు, చలన రహితుడు. కాని అతనికి మాయ అనే ఒకశక్తి అంటగట్ట బడుతుంది. కాగా యీశక్తికూడా అతనితో పాటు సమాన అస్థిత్యాన్ని కలిగివుందని నిరూపించ బడుతుంది. 'కలయిక' అనగానే చెండువస్తువు లున్నవని అంగీకరించక తప్పదు. 'చెంది యుంటుం' అనేదికూడా అంతే, భగవంతుడు యీధౌతిక ప్రపంచానికి కారణ భూతమని చెప్పితే కారణం 'అధౌతికం' కావటానికి వీలేదు. పరస్పర

విరుద్ధమైనవి కారణ కార్య సంబంధాన్ని కలిగి వుండవు. భౌతిక పదార్థానికి అభౌతికం కారణం కాదని అంగీకరిస్తే, జౌతిక పదార్థానికి ప్రత్యేక అస్తిత్వం వుందని అంగీకరించకతప్పదు. దానికి యేదైనా కారణం కావచ్చు కాని అభౌతికం 'పరమాత్మ' మత్రం కారణం కాటానికి వీల్లేదు శంకరుడు యీవిషయ పరిస్థితినుంచి తప్పించు కోటానికి వేదాలు ప్రమాణంగా చూపిస్తాడు అతడు యీవిధంగా వాదిస్తాడు. "వేదాంత సిద్ధాంతం ప్రకారం పరమాత్మ అచంచలం అని, అప్పుడు యీస్పృష్టి వుండగని వాదిస్తే, దానికి మనం భగవంతుడు మాయ అనే శక్తితో కలిసివున్నాడని సమాధానం చెప్పవచ్చు ' హేతువాదంమీద నడిచే వాడికి యిది సమాధానం కాదు. ఆదిలోనే మాయ అని యీ ప్రపంచం కొట్టివేయబడింది. భగవంతునికి యీ ప్రపంచంతో సంబంధంలేదని చెప్పబడింది. కాగా వెంటనే 'గ్రుడ్డిగా భగవంతునకు ఒక మానవ స్వరూపం కల్పించి, యిది అతనికి ఒక శక్తిగా జోడించబడ్డది. యీ కుతర్క వాదంతో శంకరుడు భౌతికవాదాన్ని ఖండించాడు.

వేదాంత సూత్రాల ప్రకారం యీ ప్రపంచం అస్థిరం, యదార్థం కాదని చెప్పబడింది. కాని జౌద్ధమతంలోని భావవాదాన్ని యెదిరించటానికి శంకరాచార్యుడు వేదాంత వాదాన్ని కూడా త్రోసివేసాడు. జౌద్ధమతంలోని భావవాదం యీ ప్రపంచం, దీనిలోవున్న అంతర్భూతమైన కారణ కార్యభావంవల్ల పరిణామదశ చెందుతూవుందని, దీనికి మూలం అణువని, తక్కినదంతా దాని స్వరూపం అని, బహిర్గత ప్రపంచమంతా మానసిక సంబంధాన్ని బట్టి అస్థితాన్ని పొందినట్లు కనబడుతూ వున్నా యధార్థంగా కాదని చెప్పబడుతుంది.

శంకరుడు దాన్ని ఖండించటానికి యీ విధంగా వాదించాడు—
బహిర్గత ప్రపంచం కనబడుతూవుంది. కాబట్టి దానికి అస్తిత్వం లేదని (జౌద్ధమతం యిది స్వరూపం అని, అణువు దానికి మూలం అని చెప్పబడుతుంది.) చెప్పటం పొరపాటు. ఇలా వాదించే వ్యక్తి వాదనలు వికటం అనవసరం. అయితే శంకరుడు మాయ వాదాన్ని గూర్చి బోధిస్తూన్నప్పుడు యెందుకు అంగీకరించి వినాలో అగ్రం కావటంలేదు. తరువాత అతడు యీ విధంగా చెప్పతాడు. "మనస్సు తత్వాన్ని బట్టి బహిర్గతంగా వస్తువు యొక్క

అస్థిత్యం వుందని అంగీకరించాలి. ఒకడు ఒక స్తంభాన్ని లేక గోడను చూచి నవ్వుడు అది అగని యొక్క మనస్సుకేకాదు. అందరి దృష్టిలోను అవి కనబడుతూనే వుంటవి. బహిర్గత వస్తువు యొక్క అస్థిత్యం లేదనే వారి క్షూడా అవి కనబడుతూనే వుంటవి. బహిర్గతమైన వస్తువు వున్నప్పుడే అది మనస్సులో భావంగా యేర్పడుతుంది. వస్తువులేకుండా భావం యేర్పడదు. కాబట్టి మానసిక ప్రవర్తన బహిర్గత ప్రపంచాన్ని బట్టి వుంటుంది. మనకున్న విజ్ఞానాన్ని బట్టి యీ బహిర్గత ప్రపంచ అస్థిత్యం త్రోసివేయటానికి వీలేదు.'³

ఇక్కడ శంకరుడు తన అద్వైతవాదాన్ని తానే ఖండించుకుంటున్నాడు. హేతువాదంమీద వాగ్వివాదం జరిగి నప్పుడు భౌతిక వాదాన్ని అంగీకరించక తప్పదు. శంకరాచార్యుడే యీ వాదాన్ని చేపట్టాడంటే ఆకాలంలో భౌతికవాదం బాగావ్యాప్తిచెంది ప్రబలంగా వుందని వొప్పుకోవలసి వస్తుంది.

గ్రీస్ దేశంలో మాదిరిగా యిక్కడ కూడా అదే కాలంలో భౌతికవాదం అభివృద్ధి చెందటం, పతనం చెందటం జరిగింది. పాశ్చాత్య దేశాల్లో తరువాత విజ్ఞానం పెరగటంచేత ఆ అవస్థనుంచి అక్కడి సంఘం తప్పించుకొని ముందుకు పోయింది. ఇక్కడ అలా జరగలేదు. మనం యిప్పటికీ ప్రాచీన కాలంలో గతించి పోయిన ఈ భౌతిక వాదాన్ని తిరిగి పునరుద్ధరించి సంఘాన్ని ముందుకు తీసుకొని వెళ్ళవలసిన అవశ్యకత యెంతో వుంది.

తక్కిన ప్రపంచం మాదిరిగా భారతదేశం ముందుకు వెళ్ళకుండా వున్నదోటనే యెందుకు ఆగిపోయింది? ప్రాచీన గ్రీకుదేశంలో తత్వశాస్త్రం వర్తక సంఘంద్వారా సృష్టించబడ్డది. అప్పుడు అధికారంలోవున్న మతాధిపతుల సిద్ధాంతం, వారి అధికారం, వ్యాపారవర్గ అభివృద్ధికి ఆటంకం కలిగించింది అందుకని వారు మూఢ విశ్వాసంతో సృష్టించిన మతాధిపతుల సిద్ధాంతాలను ఖండించే వొక సంఘాన్ని పరిపాలించటానికి అధికారంలేదని నిరూపించారు. కాని యిక్కడ భారతదేశంలో వ్యాపారవర్గం ఆ విధంగా సంఘంలో శక్తివంతమైన వర్గంగా అభివృద్ధి చెందలేక పోయింది మన దేశంలోవున్న స్వయం పోషక గ్రామాలు ఆర్థికవ్యవస్థ వ్యాపారం అభివృద్ధి చెందటానికి వీలులేకుండా చేసింది. వ్యవసాయపుత్పత్తిలో చాలా భాగం

పన్నుక్రింద జమకట్టించ బడుతూ వుండేది. మారకంకోసం మార్కెట్టుకు వచ్చేవస్తువులు చాలా కొద్దిగా వుండేవి. క్రీస్తుశక ఆరంభంలో, అంతకు పూర్వం దక్షిణ భారతదేశంనుంచిసిల్కు, దంతములు, రత్నాలు మొదలైనవి గ్రీసు, రోముదేశాలకు యెగుమతి చేయబడుతూ వుండేవని చరిత్ర చెప్పుతుంది. కాని ఈనాళ్ళా వ్యాపారం యవనులు (గ్రీకులేకాదు) చెస్తూ వుండేవారు. వీరువిపరీతంగా వీటికోసం దక్షిణభారతదేశంవస్తూ వుండేవారని, వీరిలో చాలామంది యిక్కడ ద్రవిడరాజులక్రింద సైనికులుగా పనిచేసారని కూడా చరిత్రచెప్పుతుంది. తరువాత యిదేవ్యాపారం అరేబియనులు సాగించారు. దక్షిణదేశంలో ఉత్తరదేశంకంటె యెక్కువగా వ్యాపారంజరుగుతూ వ్యాపారవర్గం బయలుదేరటంచేతనే అక్కడ చాడమతంలో హీనయానశాఖ (భౌతికవాదం) యేర్పడింది. ఉత్తరదేశంలో బ్రాహ్మణ అధికారం ఎక్కువగా వుండటంచేత వారు వ్యాపారాన్ని ఖండించారు. మను, కాటిల్య శాస్త్రాల్లో వర్తకుడు సంఘంలో ప్రధాన అంగంగా పరిగణించ బడలేదు. హామె ఆర్యసంస్కృతినిగూర్చి యీవిధంగా వ్రాసాడు.

“వేదాల్లో గండయాత్రచేసిన జాతి (ఆర్యులు) యొక్క సంస్కృతి ప్రతిబింబిస్తుంది. వీరికి వ్యవసాయమే ముఖ్యజీవనాధారం. వ్యాపారాన్ని వీరు నిరసించారు. ఒక చేతిలోకత్తి, ఒకచేతులో నాగలి పట్టుకొని వీరు దేశాన్ని ఆక్రమించుకుంటూ వచ్చారు. వీరు యే దేవాలయాల్ని నిర్మించలేదు. ప్రకృతిశక్తుల పూజిస్తూ వాటికి బలులిస్తూవుండేవారు.....ద్రవిడ సంస్కృతి వ్యాపారసంఘానికి చెందినది. వీరికి పరలోకంకంటె ఇహలోకమే ప్రధానంగా కనబడింది. ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంకంటె భౌతిక ప్రపంచంలోనే సుఖంపొందటానికి వారుప్రయత్నించారు.” (ఇండియాలో ఆర్యుల రాజ్యం)

నాగరికతలో ముందంజవేసిన ద్రవిడులను ఆర్యులువోడించి వారిని బానిసలుగాచేసుకొని చట్టబద్ధంగా వారిని బంధించివేసారు. దీనిఫలితంగా వ్యాపారం, స్వతంత్రభావన నశించినై. మాంసం తినటంలోనూ, కల్లు త్రాగటంలోనూ ఆర్యులు భౌతిక ప్రపంచాన్ని, ప్రాపంచిక సౌఖ్యాన్ని కాదనలేదు. కాని తమ అధికారం సుస్థిరం చేసుకోటానికి తమక్రిందనున్న ప్రజలకు యీ అవకాశం (ప్రాపంచిక సౌఖ్యం) లేకుండా చేసారు. ఇదే ఆర్య

సంస్కృతిలోపున్న 'ఆధ్యాత్మిక గొప్పదనం'. వేదములు పొందిన ప్రాపంచికసాఖ్యం మాదిరిగాకాకుండా, ప్రకృతిని జయించి, స్వాధీనం చేసుకొని తద్వారా జీవితాన్ని, సంఘాన్ని సుఖవంతం చేయటమే తత్వశాస్త్ర లక్షణం. ఆర్యుల ఆధ్యాత్మిక వాదానికి యీ అవసరంలేదు. కౌబట్టి మరొక వర్గం (వ్యాపారీవర్గం) పైకి వచ్చేవరకు తత్వశాస్త్రం అభివృద్ధి చెందలేక పోయింది.

పౌద్గవిప్లవం మామూలుగా బ్రాహ్మణ జాతిమీద క్షత్రియజాతి జరిపిన పోరాటం అని చెప్పబడుతుంది ఇది కొంతవరకు నిజమే.. కాని యీవిప్లవంలో వ్యాపార వర్గంకూడా పాల్గొన్నది. ఉదాహరణకు— హ్యుయన్ సాంగు (చైనా యాత్రికుడు) కథనం ప్రకారం శ్వలందా విశ్వ విద్యాలయం 'బుద్ధుని శిష్యులైన ఐదువందల వర్తకులచేత' స్థాపించ బడ్డది. పౌద్గ రాజుల కాలంలో వర్తకులు కూడా సంఘంలో ప్రదానాంగంగా పరిగణింప బడివుండవచ్చు. పౌద్గమతం పతనంచేత తిరిగి బ్రాహ్మణ మతం అధికారాన్ని (గుప్తరాజ్యం) సంపాదించగానే తిరిగి వీరికి సంఘంలో, వ్యాపారంలో వ్యతిరేకంగా కొన్ని శాసనాలు నిర్మించబడ్డవి.

మను ధర్మశాస్త్రం (క్రీస్తుశకం 4వ శతాబ్దం) వర్తకులు వర్తకం చేయకుండా అనేక నిర్బంధాలు పెట్టింది. అప్పటినుంచే సముద్రం మీద వ్యాపారం చేయటం పాపంగా పరిగణించ బడింది, అశోకుడు సముద్ర యానానికి అంగీకరించి పౌద్గమత ప్రచారకులను విదేశాలకూడా పంపాడు. ఇక్కడ నుంచి వర్తకులు చైనా, మలయా ద్వీపములు మొదలైన దేశాలకు వెళ్ళుతూ వుండేవారు. దాని ఫలితంగా దక్షిణ దేశంలో పౌద్గమతం ఘక్తు తత్వశాస్త్ర రూపంలో (హీనయానం) అభివృద్ధిచెంది చాలాకాలం బ్రాహ్మణ అధికారాన్ని యెదిరించ గల్గింది సముద్రయాన ఫలితంగా (విదేశ సంపర్కం) సంఘంలో నూతన వ్యవస్థ కావాలనే వాంఛ ప్రబలుతుంది. అందుకని మనువు 'సముద్రయానం పాపం' అని శాసించాడు. స్వతంత్రమైన వర్తకసంఘం లోపించటంచేత, సముద్రంగుండా వర్తకం చేయటానికి వీలేదని విదేశాలతో సంబంధం తెంచేయటం చేత, తత్వశాస్త్రం తత్వశాస్త్రంగా అభివృద్ధి చెందలేక పోయింది.

దీనికి సాంఘికవర్ణ వ్యవస్థ కూడా కొంత కారణమని చెప్పాలి. భూమి అంతా బ్రాహ్మణ, క్షత్రియుల అధీనంలోవుంది. కాబట్టి యీ రెండు వర్ణాలు సహజంగా వ్యాపారం ఆకట్టడానికి ప్రయత్నిస్తవి. బ్రాహ్మణ అధికారాన్ని యెదిరించటానికి క్షత్రియవర్ణం పూనుకోవలసింది. కాని ఆ వర్ణంకూడా బ్రాహ్మణ అధికారాన్ని అంగీకరించింది. మహాభారత అంతర్వేది ఖలీలంగా క్షత్రియ జాతి తమలో తాము నాశనమై చివరకు బ్రాహ్మణ అధికారానికి దాసోహం అనవలసి వచ్చింది. యీ సాంఘిక వ్యవస్థే వ్యాపారాభివృద్ధికి, స్వతంత్రాలోచనకు అవకాశం లేకుండా చేసింది ప్రాచీనకాలంలో ఒకప్పుడు భౌతికవాదంలో తక్కిన దేశాలన్నింటి కంటే ముందంజ వేసిన భారతదేశంలో, తరువాత అదే వాదం మచ్చుకూడా లేకుండా మాయమైపోయింది.

ఆధునిక భౌతికవాదం

భౌతికవాదం అంటే కేవలం ప్రాపంచిక సౌఖ్యాలను అనుభవించటం కాదు. ప్రత్యేకించి యేదైవశక్తి ఆధారితమేనా యీ ప్రపంచాన్ని అర్థం చేసుకొనటం భౌతికవాదం. యిందుకోసం ప్రాచీనకాలంలో జరిగిన ప్రయత్నాలన్నీ ఈ భౌతికప్రపంచానికి ఒక మూలకారణం వుందని, — శరీరం, మనస్సు, ఆత్మ — భౌతిక పదార్థానికి సంబంధించినవనీ నిరూపించినవి. ఆలోచనా శక్తికి ఒకవస్తువుయొక్క అస్థిత్వం, భావాలకు వస్తువులు, చేతనానికి పదార్థం కారణభూతాలు.

భావవాదం దీన్ని తలక్రిందులుచేస్తుంది. కాని తత్వశాస్త్రంతో కూడిన భౌతికవాదాన్ని ఖండించటానికి మతసంబంధమైన భాషలో చెప్పినందువల్ల ప్రయోజనలేదు. విజ్ఞానం, హేతువాదం పెరిగిన ఈ రోజుల్లో అది మరీ అసంభవం. కాబట్టి తత్వశాస్త్రాన్ని యెదుర్కొనటానికి తత్వశాస్త్రంతో కూడిన భాషను నిర్మించాలి. అందుకనే ఆధ్యాత్మికవాదం 'భావవాదం' అనే పేరుతో బయటపడింది. దీనికి ఫ్యూయర్ బాక్ 'తత్వశాస్త్ర ఆధ్యాత్మికవాదం' అని పేరు పెట్టాడు. యీవాదం బయలుదేరటంతో అంతవరకు భిన్నద్వకంధాలలో వున్న వాగ్వివాదాలన్నీ పోయి ఒకటేవాదం — యీ భౌతిక ప్రపంచం వాస్తవమైనదా, కాదా, దీన్ని నిరూపించటానికి మానవబుద్ధికి యెంతవరకు శక్తివున్నది — అనేది మిగిలింది.

'యీ ప్రపంచానికి ప్రత్యేకించి అస్థిత్వంవుంది. మానసికభావాన్ని పట్టి ఈ ప్రపంచం ఆధారపడలేదు. దీనికి స్వతంత్రమైన అస్థిత్వంవుంది' — అనే జాతికవాదం దీనికి వ్యతిరేకంగా మానసిక భావనే ప్రధానకారణం అనే భావవాదాన్ని ఖండిస్తుంది. యీ పైప్రధాన సూత్రంమీద ఆధారపడిన భౌతికవాదం 18, 19 శతాబ్దాల్లో అభివృద్ధిచెందిన సైన్సునాధారంగా తీసుకొనే భావవాదాన్ని ఖండిస్తుంది. యీసైన్సు అంతకుముందు హేతువాదం, జాతికవాదం సహాయంతో బయలుదేరిన రిలైజాన్సు వుద్యమాన్ని (తాత్విక విప్లవాన్ని) ఆధారంచేసుకొని అభివృద్ధి చెందింది.

17 వ శతాబ్దంలోని భౌతికవాదులు బాహ్యప్రపంచంలో జరిగేదాన్ని బట్టి, మనకు భావాలు యేర్పడుతూ వుంటవని, బాహ్యప్రపంచాన్ని

తెలుసుకోటానికి ప్రత్యేకించి యితర ఆధారంచేదీ అక్కర్లేదని వాదించారు. ఫ్రెంచి భౌతికవాదులు కూడా యిదేదృష్టితో మన యింద్రియ జ్ఞానమే నిజమైన జ్ఞానమని, అదే బావలకు మూలాధారం అని వాదించారు. వారి వాదన ప్రకారం 'ఇంద్రియాలకు మూలాధారం భౌతికపదార్థం.' ఆశతాబ్దంలో కేవలం పూహకల్పితంగా వున్న ఈ అభిప్రాయం 19వ శతాబ్దంలో సైన్సు సహాయంతో పూర్తిగా నిరూపించ బడ్డది.

18వ శతాబ్దంలో చివరిలో ప్రోవన్స్, డ్యూలాంగ్, ఫోరియర్, ఫ్రెస్నెల్ మొదలైన ఫ్రెంచి సైన్సిస్టులు ప్రకృతిలోని వేడి, వెలుతురు, విద్యుచ్ఛక్తి; ఆకర్షణశక్తి (గ్రావిటేషన్)ని గుర్చి అనేక అద్భుత పరిశోధనలు చేశారు. ఆధునిక రసాయన శాస్త్రం అప్పటి ఫ్రెంచి భౌతిక వాదులవల్లనే సృష్టించబడ్డది భూగర్భశాస్త్రం, జంతుశాస్త్రం, శరీరశాస్త్రం, వృక్షశాస్త్రం, మానసికశాస్త్రంకూడా అప్పటినుంచే ఒక క్రమ పద్ధతిలో ప్రారంభమైనవి.

“జంతుశాస్త్రం, శరీరశాస్త్రం, సహాయంతో ప్రపంచంలో అనాది నుంచీ జరిగే పరిణామావస్థ గుర్తించబడ్డది. కాగా ఈ పరిణామావస్థకు కారణం భౌతిక ప్రపంచం అని, ఈ ప్రపంచం ఒక క్రమబద్ధమైన గతిలో నడుస్తుందని కూడా గుర్తించబడ్డది. యిలాంటి భావాలు అంతకుముందు కూడా వున్నవి కాని ఫ్రెంచి భౌతికవాదులు ఈ భావాలకు ఒక స్పష్ట ఆకారం యిచ్చి భావి భౌతికవాదులకు ఒక మార్గం చూపించారు...” (బకిల్)

19వ శతాబ్దంలో సైన్సు యింకా అభివృద్ధిచెంది అంతపరకు అనూహ్యమైన అనేక సమస్యలను సహేతుకంగా పరిష్కరించ గల్గింది. సైన్సు నిరూపించిన వాదాన్ని మతం కాదనలేక పోయింది. సైన్సు మతంలో వున్న పరస్పర విరుద్ధ భావాలను చూపింది. మతం దానికి సరియైన సమాధానం యివ్వలేక పోయింది. అంతకుముందు సమాజం మతం చెప్పినట్లు ప్రపంచాన్ని అగ్రం చేసుకుంటూ వచ్చింది. సైన్సు ఆభావననంతా తలకిందించు చూసింది. మానవుడు అనుభవాన్ని పొందుతున్న కొద్దీ అతనికి మతం చెప్పినది అసత్యంగా కనబడింది. యీ ప్రపంచాన్ని అంతటిని భగవంతుడు వెనుకవుండి నడిపిస్తున్నాడనే విశ్వాసం తొలగి, యీ ప్రపంచం అంతా దాని

లోనే యిమిడివున్న ఒక క్రమబద్ధమైన కొన్ని శక్తుల ఆధారంతో నడుస్తుందని మానవుడు గ్రహించ గలిగాడు.

1809 లో లోరెన్జ్ జకెన్ తన 'ప్రకృతివాదం'లో అన్నిజీవులలోను ప్రాణం ఒకేవిధంగా కొన్ని పదార్థాల సంయోగం వల్ల యేర్పడుతుందని సిద్ధాంతీకరించాడు. అంతకు ముందే లామార్కు జంతు పరిణామావస్థను గూర్చి కొంత సిద్ధాంతీకరించాడు. లామార్కు తాను వ్రాసిన 'ప్రకృతి చరిత్ర' అనే గ్రంథంలో (1815) యీ విధంగా వ్రాసాడు. 'ప్రాణం కేవలం పదార్థసంబంధమైనది. ప్రాణం పదార్థంలో అంతర్భూతంగా యిమిడి వున్న రసాయనిక సంయోగం వల్ల యేర్పడుతూ వుంటుంది. జంతువులో కాని, వృక్ష జాతుల్లో కాని మొట్టమొదటిగా బయలుదేరింది దానంతటదే వుద్భవిస్తుంది. ప్రాణం వున్న వస్తువులు కూడా ప్రాణం లేని వస్తువులు మారిగా ఒకే క్రమ సిద్ధాంతానికి కట్టుబడి వున్నవి. భావాలు, కార్యకలాపాలు మెదడుగా యేర్పడిన నరాల నాధారం చేసుకొని కలుగుతూవుంటవి. కాబట్టి మనస్సు పదార్థ సంబంధమైనది.'

లామార్కు, జకెన్ సిద్ధాంతాలను ఆధారం చేసుకొని డార్విను పరిణామావాదాన్ని హేతు పూర్వకంగా అభివృద్ధి చేసాడు. డార్విను మాషించిన సిద్ధాంతం ప్రకారం సృష్టికర్త కాని, మతం ప్రచారం చేస్తున్న చేతనం పరమాత్మ మొదలైనవి గాని, అనవసరంగా తేల్చబడ్డవి. డార్విను సిద్ధాంతాన్ని ఆ రోజుల్లో అనేకమంది మతప్రచారకులు, తత్వశాస్త్రజ్ఞులు తీవ్రంగా ఖండించారు. డార్విను 'నాస్తికుడు'గా నిందించబడ్డాడు. డార్విను విప్లవ పూరితమైన తన భావాలను చూచే తాను భయపడ్డాడు. కాని ఒకసారి భావాలు సృష్టించబడిన తరువాత వాటంతటానే ముందుకు సాగిపోతవి. డార్విను సృష్టించిన భావాల నాధారం చేసుకొని అతని శిష్యులు అతని సిద్ధాంతాన్ని యింకా స్పష్టీకరించారు. ఉదాహరణకు హేకల్ 'ఇలా ఖండంలో కూడా చేతనావస్థ పొందే గుణం వుందని' చెప్పాడు. ఇతర జంతు శాస్త్రజ్ఞులు కూడా యిదే సిద్ధాంతానికి వచ్చారు. దీని ఫలితంగా అంతమరకూ కేవలం పూహ కల్పితంగా వున్న భౌతికవాదం ప్రత్యక్ష ప్రమాణంతో అభివృద్ధి చెందసాగింది.

పైన్న ప్రకారం చూస్తే యీ భూమి మీద అనాదినుంచీ ప్రాణులు నివసించటంలేదు. దీనికి కారణం ఆదిలో ప్రాణులు నివసించటానికి వీలు లేని పరిస్థితులున్నవి. భూమి క్రమేపి మార్పు చెందుతూ ఒక దశలో ప్రాణి యేర్పడటానికి అనుకూల పరిస్థితులు యేర్పడ్డవి. అప్పటినుంచి ప్రాణులు పరిణామావస్థ చెందుతూ చివరకు మానవ స్వరూపం యేర్పడింది. యీ వాదన అంగీకరించితే మొదట ప్రాణి యేవిధంగా వుద్భవించిందనే ప్రశ్న వుదయిస్తుంది. జర్మను శాస్త్రజ్ఞుడైన హేకెల్ ముంచుగానే యీ ప్రశ్న వేసుకొని పదార్థంలోనే ప్రాణికి కావలసిన చేతనావస్థవుందని సమాధానం చెప్పాడు. “యీ ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పలేక చాలామంది శాస్త్రజ్ఞులు భగవంతుని మీద ఆధారపడ్డారు. యీవిధంగా చేయటం వల్ల వారు పైన్ననే పదలిపెట్టి యేమీ చేయలేనిస్థితిలో పడిపోతున్నారు. కాని ఆవిధంగా మూఢవిశ్వాసంమీద ఆధారపడితే మనం ప్రకృతి రహస్యాలను తెలుసుకునే విజ్ఞానం నుంచి దూరం అవుతున్నాము” (హేకెల్)

హేకెల్ పరిశోధనచేసి యీఅనాది ప్రాణిని ‘శరీరంలేని ప్రాణులు’గా వర్ణించాడు. అవి సముద్రంలో నీళ్ళమీద తేలుతూ వున్నట్లు కనిపెట్టాడు. “అవి చాలా మాత్మతమమైన ప్రాణులు. సరిగ్గా చెప్పాలంటే అవి శరీరం కలిగిన ప్రాణిఅని, ఒకటికొకటే యెక్కువ పదార్థాల కలయికతో యేర్పడినప్రాణిఅని చెప్పటానికి వీలేదు ఆకారం లేకుండా, మాత్మతమమై, ఒకే అణువులున్న పదార్థం.” (హేకెల్) ఇంగ్లండు శాస్త్రజ్ఞుడైన థామస్ హక్స్లీకూడా ఇదే విధమైన ప్రాణులను సముద్రంలో నీళ్ళఅడుగున కనిపెట్టాడు.

వీటిని కనిపెట్టటంతో ప్రాణరహస్యం తెలుసు కోటానికి వీలైంది. అంతవరకు మూఢవిశ్వాసంతో, మత దృష్టితో ప్రాణికి ఆధారం సృష్టికర్త (భగవంతుడు) అనుకునే వాదన పోయింది. పదార్థంలో సృతస్సిద్ధమైన చేతనం (ప్రాణం) వుందని పరిశోధనలద్వారా నిరూపించ బడ్డది. అమజని, ఉదజని, నత్రజని, వాయువులతో బొగ్గుకలయికవల్ల మనం ఆత్మ, జీవి, ప్రాణం అనుకుంటున్న శక్తియేర్పడు తుందని శాస్త్రీయంగా నిరూపించ బడ్డది. యీ శక్తికల పదార్థానికి ‘ప్రోటోప్లాజిమ్’ అని నామకరణం చేయ బడ్డది. ।

ప్రాణం కలిగిన వస్తువులకు, ప్రాణంలేని వస్తువులకు భేదంలేదు ప్రాణం వున్న వస్తువులన్నీ బాగు, అష్టజని, ఉదజని, సత్రజని, గంధకము పాటాసియమ్ మొదలైన పదార్థాల కలయిక వల్లనే యేర్పడుచున్నవి. ప్రాణంలేని వస్తువులోవున్న పదార్థాలకు మించి ప్రాణంవున్న వస్తువులో కొత్తపదార్థాలు లేవని నిరూపించబడ్డవి. కొన్ని పదార్థాల కలయికవల్ల వొకదశలో ప్రాణం యేర్పడుతుంది. అప్పుడు ఆవస్తువు ప్రాణిస్వరూపాన్ని పొందుతుంది.

||“అథాతికమైన శక్తి (చేతనం) మొదట భౌతిక పదార్థాన్ని సృష్టించిందని అనుకోటం కేవలం మాధవిశ్వాసానికి సంబంధించిన వాదన. విశ్వాసానికి, విజ్ఞానానికి (సైన్సు) సంబంధంలేదు. విశ్వాసం వున్నచోట విజ్ఞానం (సైన్సు) వుండదు. కాబట్టి వీటి రెంటినీ వేరుగా అట్టిపెట్టాలి. విశ్వాసం కవియొక్క వ్రాహా ప్రపంచంనుంచి బయలు దేరుతుంది. విజ్ఞానం మానవుని యొక్క హేతువాదం, ఆలోచనాశక్తి నుంచి బయలు దేరుతుంది.” (హేకల్) హేకల్ తరువాత యింకా కొంతమంది శాస్త్రజ్ఞుల పరిశోధనలతో డార్విను పరిణామవాదం బాగా అభివృద్ధిచెంది భౌతిక తత్వశాస్త్రానికి పునాదిరాయి అయింది. ||

కాని సైన్సుద్వారా మానవుడు తన ప్రయత్నంలో విఫలమై, సరియైన సమాధానం పొందనప్పుడల్లా అతడు ఇంకా తనకు తెలియకుండా యెదో మహత్తరశక్తి (భగవంతుడు) వెనుకవున్నదనే భావంలోవుంటూ పచ్చాడు అజ్ఞానావస్థ ఆతనికి దేవునిమీద విశ్వాసాన్ని కలిగిస్తూవచ్చింది. ఈప్రపంచంలో మానవుని కఠింతమైన అనేకరహస్యాలున్నవి సైన్సుద్వారా మానవుడు ఒక్కొక్కదాన్నే కనుక్కుంటూ ముందుకు సాగుతున్నాడు. కాని యింకా అనేకం వున్నవి. యింకా అతడు అనేక విషయాలను తెలుసుకోలేని అజ్ఞానావస్థలోవున్నాడు. కనుక ఈ అజ్ఞానావస్థ ఆతనికి దేవునిమీద విశ్వాసాన్ని కలిగిస్తూవుంది.

కాబట్టి నేడు ప్రపంచంలో అనేకమంది సైంటిస్టులున్నా, వారిలో హెచ్చుమందికి నుతం, భగవంతునిమీద నమ్మకం వుంటుంటే ఆశ్చర్యం లేదు. దీనికి కారణం, వారు వొక్కొక్క శాస్త్రంలో వొక్కొక్కరు ప్రత్యేకంగా కృషిచేస్తూ యితరశాస్త్రాలనుంచి దూరంగావుండటమే. సైన్సు

లోని ఒక్కొక్కశాస్త్రంలో వొక్కొక్కరు ప్రత్యేకకృషిచేసి ఆశాఖ ద్వారా ఆసంబంధమైన ప్రకృతి రహస్యాలను తెలుసుకోటం అవసరమే. కాని ప్రకృతి మొత్తంలో అది ఒక స్వల్పభాగమే. మానవుడు ఆస్వల్ప భాగంలోనే కృషిచేస్తూ అందులోనే మునిగిపోటంచేత మొత్తం విజ్ఞాన శాస్త్రాన్నింతటానీ అతడు ఆర్థంచేసుకోలేక పోతున్నాడు. ఉదాహరణకు ఈ ప్రపంచం ఒక పెద్దఅడవిలాంటిది. అందులో ఒక్కొక్కవ్యక్తి ఒక్కొక్క చెట్టునుగూర్చి పరిశోధనచేస్తూ మొత్తం అడవిని మరచిపోతున్నాడు. కాబట్టి ప్రత్యేకశాఖల్లో పరిశోధనలుచేసి శాస్త్రజ్ఞులు తమ పరిశోధనల నాధారంతో ఈ మొత్తం భౌతికప్రపంచానికి సరిపడే సిద్ధాంతాలు సృష్టించ లేరు. ఈ అన్నిశాస్త్రాల విజ్ఞానాన్ని పొందుపరచి వాటిసహాయంతో సిద్ధాంతీకరించటం తత్వశాస్త్రజ్ఞుడు—భౌతికవాది చేయవలసిన పని.

బిషప్ బెర్క్లీ భౌతిక వాదాన్ని ఈవిధంగా ఖండించాడు. “ప్రకృతివాదం పదార్థం మూలాధారం అనేవాదం-నాస్తికవాదానికి త్రోవ తీస్తుంది. కాబట్టి పదార్థాన్నిత్రోసివేస్తే దానిమీద ఆధారపడివున్న, మత వ్యతిరేకమైన తక్కిన భావపరంపర అంతా దానంతటదే రూపుమానిపో తుంది. కాబట్టి జ్ఞానం, శాంతి, మతం కావాలనుకునే వారంతా నా ఈ వాదన తప్పకుండా అంగీకరిస్తారు”

కాని ఆవిధంగా జరగలేదు. మతం విజ్ఞానంముందు నిలువలేక పోయింది. భూగర్భ, ఖగోళ, రసాయన, పదార్థవిజ్ఞాన, జంతు, శరీర శాస్త్రాల్లో జరిగిన పరిశోధనల ఫలితంగా మానవుడు యీ ప్రపంచంలో వున్న వింతకముందే చెప్పటానికి పీలులేనంత. కాలంక్రితమే యీభౌతిక ప్రపంచం యేర్పడిందని నిరూపించ బడది. యీభౌతిక ప్రపంచం లెక్కించటానికి పీలులేనన్నీ గోళాలలో కూడివుంది. అందులో సూర్యుడు ఒక గోళం. భూమి సూర్యునిలోని ఒకభాగం. కాబట్టి యీవిషయం తెలుసుకుంటే మానవుడిప్రాణం యందులో యెంత సూక్ష్మాత్మిహూక్ష్మమో తెలుస్తుంది.

వస్తువును బట్టిచూస్తే మానవుడిప్రాణం సూక్ష్మతమమే. కాని గుణాలను బట్టిచూస్తే దానికి చాలా ప్రాధాన్యం వుంది. అందుకనే మానవుడు యీజగమ్య గోచరమైన ప్రకృతిలో చొరపడి రహస్యాలు కనుక్కోగలుగు తున్నాడు. పదార్థంలోనుంచి బయలు దేరిన ప్రాణం (చేతనం) పదార్థం

మీద పెత్తనం చేస్తుంది. లేకపోతే ప్రకృతి రహస్యాలు కనుక్కోటానికే పట్టేదు. పదార్థంలో నుంచి ప్రాణం బయలు దేరిందని చెప్పినంత మాత్రంచేత ప్రాణం కేవలం అస్వతంత్రమని, శక్తివిహీన మని అనుకో కూడదు. యీ ప్రాధాన్యతను గుర్తించ గలిగితే మానవుడు మాధ్యంగా మతంమీద ఆధారపడ నక్కర్లేదు. మానవుడు తన మనస్సుకు యేపని చేయటానికైనా శక్తివుందని గ్రహిస్తే అతడు సృష్టికర్త, కనపడని భగవంతునిమీద తనభాగం వేసి నిష్కామ యోగం చేయవలసిన అవసరం వుండదు.

కాగా యీ అంతులేని బ్రహ్మాండమైన భౌతిక ప్రపంచంలో ప్రాణం యొక్క పరిమితి సూక్ష్మాతి సూక్ష్మం అని గ్రహించిపప్పుడు మతంప్రకారం ప్రతిదీ భగవంతుని యిట్టే ప్రకారం నడుస్తుందనే భావన విడ్డిసారం కాక మానదు. యేమతం తీసుకున్నా మానవుడు యీ ప్రపంచంలో ప్రధాన పాత్ర ధరించినట్లు మానవుని క్షేమం కోసమే భగవంతుడు యీ అంతులేని ప్రపంచాన్ని సృష్టించినట్లు చెప్పబడుతుంది. కాని యీ భౌతిక ప్రపంచం అస్థిత్వంతో మానవ అస్థిత్వం, భౌతిక ప్రపంచ పరిమితితో మానవుని పరిమితి తులనూస్తే ఆవాదన కేవలం అసంభవమని, వూహకల్పితమని తోచక మానదు.

మతం చెప్పినట్లుగా భగవంతుడు సర్వశక్తి సంపన్నుడై, సర్వవిధ్యలు నేర్చిన సృష్టికర్తగా కనబడదు. అయితే సూక్ష్మాతి సూక్ష్మమైన మానవునికోసం అంతమైన ఈ భౌతిక ప్రపంచాన్ని సృష్టించ నక్కర్లేదు. ఇందులోనే అతని అజ్ఞానం కనబడుతుంది. విజ్ఞాన వంతుడైన యే మానవుడూ యీ వాదన వొప్పకోడు. యీ ప్రపంచం మానవ సుఖంకోసం సృష్టించబడితే ఇందులో మానవునకు ప్రధమస్థానం యివ్వవలసివుంటుంది. ప్రాణం కంటే అనేక కోట్ల సంవత్సరాల ముందే వుద్భవించిన యీ ప్రపంచం మానవున కేవిధంగా ఆటసలం అవుతుంది? ప్రాణం వుద్భవించనంతవరకూ యే పదార్థంలో కూడా చేతనావస్థ బహిర్గతం కావటానికి పట్టేదు. పరిణామదశలో, చివరభాగంలో యిది బహిర్గతం అయింది. చేతనావస్థ లేనంతవరకూ ఆ సృష్టికి ప్రత్యేక ప్రయోజనం కనబడదు. యీ భౌతిక ప్రపంచం క్రమబద్ధమైన కొన్ని నూత్రాలకు కట్టుబడి వుంది. కాబట్టి అచేతనావస్థలో నున్నంత కాలం దీనికి ప్రత్యేకమైన ప్రయోజనం లేదు. ప్రకృతి కొన్ని నియమాలకు కట్టుబడివున్నా ఇందులో చలన

శక్తి స్వత సిద్ధంగా వుంది. ప్రకృతి శాస్త్రం ప్రకారం స్వతసిద్ధమైన చలన శక్తి సహాయంతో పదార్థంలోని కొన్ని విభిన్న అణువులు సంయోగం పొంది ప్రాణం యేర్పడిన తరువాతనే జ్ఞానం (ఆత్మ, మనస్సు) బయలు దేరిందని తెలుస్తుంది. కాబట్టి యిందులో భగవంతుని జోక్యం కాని, ప్రత్యేక పుద్గేశం కాని లేదని నిరూపించవచ్చును. ■

అనుకనే బిషప్ ఔర్కల్ భౌతికవాదాన్ని నాస్తికవాదం అని ఖండించాడు. ప్రకృతివాస్తవికతత్వం మతం, మూఢవిశ్వాసం, వేదాంతం, మాయావాదం—వీటన్నింటికీ మోటు లేకుండా చెప్తుంది. ఇంద్రియాలు స్వతంత్ర శక్తి కలిగి ఆత్మతో నిమిత్తం లేకుండానే ముందుగానే యేర్పడి వస్తు పరిజ్ఞానాన్ని పొందుతూవుంటవి. యిది వాస్తవమైనప్పుడు వస్తు పరిజ్ఞానానికి మూలాధారమైన ప్రకృతి కూడ స్వతంత్ర శక్తి గలదై పూర్వ కల్పితమైన పరిమాతృ (భగవంతుడు) కంటే ముందుగానే యేర్పడిందని చెప్పితే త్రోసివేయటానికి వీలేదు. ఆత్మ, పరమాత్మ యీ రెంటిని విడిచి యటానికి వీలేదు వుంటే రెండూ వుండాలి. లేకపోతే రెండూ శూన్యం కావాలి. భౌతికవాద దృష్టితో వృద్ధిపొందిన యీ సిద్ధాంతం నైస్స ద్వారా ఇవి శూన్యం అనే రుజువు చేయబడ్డవి.

హెగెల్ శిష్యుడైన హ్యూయర్ బాక్ తన గురువుగారి భావవాదాన్ని (ఐడియలిజమ్) ఆధ్యాత్మిక వాదంలోని అంతిమ దశ అని తేల్చి, తత్వశాస్త్రం నూతనమార్గాన్ని త్రొక్కాలని చెప్పాడు. “భావం పదార్థ అస్తీత్వాన్ని బట్టి వుంటుంది. కాని పదార్థ అస్తీత్వం భావాన్ని బట్టి వుండదు. పదార్థం (వస్తువు) కారణ కార్యతత్వాన్ని కలిగివుంది. కాబట్టి దాని మూలం అందులోనే యిమిడివుంది.” యిక్కడ ఆత్మకు శరీరానికి, మనస్సుకీ పదార్థానికీ సాధారణంగా అనుకునే సంబంధం తలక్రిందులు చేయబడ్డది. మతం చెప్పిన ఆత్మ, పరమాత్మ, అనాది కారణం మొదలైనవి మనుష్యుని సృష్టించలేదు. మనుష్యుడే వాటిని సృష్టించాడు. యీ సిద్ధాంతాన్ని హ్యూయర్ బాక్ తన పుస్తకమైన “క్రైస్తవ మతసారం”లో బాగా విపులంగా వర్ణించాడు. యిందులోని విమర్శ అన్ని మతాలకు వర్తిస్తుంది.

హ్యూయర్ బాక్ సిద్ధాంతాన్ని క్లుప్తంలో యీవిధంగా చెప్పువచ్చును. “యీ భౌతిక ప్రపంచాన్ని మనం ఇంద్రియ జ్ఞానంతో

తెలుసుకోగలుగుతున్నాం. మనం నివసిస్తున్న యీ ప్రపంచమే వాస్తవమైన ప్రపంచం. మన మనస్సులు, భావాలు మెదడును బట్టివున్నవి. మెదడు శరీరంలో వొక భాగమై పదార్థంతో చేయబడి వుంది. పదార్థం మనస్సుచేత సృష్టించ బడలేదు. మనస్సే పదార్థ సంబంధమైన సృష్టిలోని వున్నత దశను పొందివుంది.” శ్వాసిల్ సిద్ధాంతం ప్రకారం “నీవు ఒక వస్తువు యొక్క అన్ని గుణాలను తెలుసుకుంటే ఆవస్తువునే తెలుసుకోగలుగుతావు అప్పుడు ఆవస్తువు మనమంచి వేరుగా వున్నదనేది తప్పవేరే తేడా యేమీ వుండదు. నీయంద్రియాలు నీకు ఈసత్యాన్ని నేర్పి నప్పుడు నీవు వస్తువులోని అంతమ భాగాన్ని తెలుసుకోగలుగుతావు” ఈభావ వాదమే వివిధ విజ్ఞాన శాస్త్రాలకు, ఫ్యూయర్ బాక్, మార్క్స్, యేంగిల్స్ భౌతికవాదానికి మార్గ దర్శకమైనది.

మతంమీద పూర్తిగా విశ్వాసం వున్నకాలంలోనే ఫ్యూయర్ బాక్ ‘మానవునకు’ ప్రధాన స్థానమిచ్చి ప్రతివిషయాన్ని మానవుడనే కొలతబద్ధతో విమర్శించసాగాడు. ప్రతిదీ మాత్రసంగా కనపడ సాగింది. దేవుని జీవితం విమర్శించ బడ్డది. మతానికి మూలాధారం కనుక్కొన బడింది. మూఢ విశ్వాసాలకు మానవుని అజ్ఞానం కారణంగా చూపబడింది. ఫ్యూయర్ బాక్ మానవుడు మొదటినుంచి యిప్పటివరకు అజ్ఞానావస్థనుంచి విజ్ఞానావస్థకు వచ్చిన పరిణామావస్థను చూపి మతాన్ని, మూఢ విశ్వాసాలను తీవ్రంగా ఖండించాడు. కాని ఫ్యూయర్ బాక్ వాదంలోకూడ కొంత లోటులేక పోలేదు. అతడు వస్తుపరివర్తనంలో వస్తుత్వాన్ని అర్థంచేసుకోలేక పోయాడు. మానవ అస్థిత్వం మీద అతని మనస్సి ఆధారపడి వుంటుంది అతని అస్థిత్వం కొన్నిసూత్రాలకు కట్టుబడి వుంటుంది. ఆసూత్రాలేంటి? అవి యేవిధంగా పనిచేస్తవి?—నీటికి ఫ్యూయర్ బాక్ సమాధానం చెప్పలేదు. అతని ‘మానవుడు’ అన్నీ చెప్పగలిగాడు. కాని ఆ ‘మానవుడు’ తనకుతాను యేంటో చెప్పలేక పోయాడు.

మార్క్స్, ఏంగిల్స్ ఫ్యూయర్ బాక్ విడిచిపెట్టిన వాటికి సమాధానం చెప్పగలిగారు. మానవుడు ఎప్పుడూ పరిణామం చెందుతువున్న సంఘంలో చేతనావస్థ గలిగిన శక్తి అని వివరించారు. వారు ఫ్యూయర్ బాక్ వాదాన్ని యీవిధంగా సవరించారు. “మానవుని మానసిక ప్రవృత్తిని బట్టి

వాని అస్తిత్వం ఆధారపడివుండదు. సంఘంలోనివాని అస్తిత్వాన్నిబట్టి వాని మానసికప్రవృత్తి ఆధారపడివుంటుంది.” మానవుని భౌతిక అస్తిత్వాన్నిబట్టి మానసికప్రవృత్తి వుంటుంది. కాని మానవుని అభివృద్ధికి ఆధారభూతమైన భావపరిణామం సాంఘిక పరిస్థితులనుబట్టి జరుగుతున్నావుంటుంది. యీ భావ పరిణామంతోగి సంఘాన్ని, సంఘంలో అతని భౌతిక అస్తిత్వాన్ని మారుస్తూ వుంటుంది. మానవుడు యెప్పుడూ మార్పుచెందడు అని అనుకుంటే అతడు అన్ని కాలాల్లోనూ, అన్ని పరిస్థితుల్లోనూ ఒకేవిధంగా ఆలోచిస్తాడు అని చెప్పవలసివస్తుంది కాగా యెల్లకాలం ఒకేధర్మం వుంటుందనికూడా చెప్ప వలసివస్తుంది. ఇది మతంచెప్పేవాదన. కాని యీవిధంగా మానవుడులేడు. కాబట్టి మానవుడు సంఘంలోని ఒకప్రాణి అని ఆర్థం చెప్పకుంటే యీవిరుద్ధ భావాలకు ఆస్కారం వుండదు.

మానవుని మానసికప్రవృత్తి అతని అస్తిత్వాన్నిబట్టి వుంటుందని చెప్పి నప్పుడు యిదికొంత అస్పష్టంగా వుండవచ్చు. కాబట్టి మానవునకు ప్రకృతికి వున్న సంబంధాన్ని చెప్పి కారణమార్కు దీన్ని స్పష్టంచేసాడు. “ప్రకృతితో కార్యానికి గడంగి మానవుడు ప్రకృతిని మారుస్తూ దానితోపాటు తన ప్రవృత్తినికూడ మార్చుకుంటూ వుంటాడు మానవుని భౌతిక అస్తిత్వం యెప్పుడూ వోకేవిధంగా వుండదు. మానవుడు ప్రకృతిలో వోకభాగం కాబట్టి ప్రకృతితో అతనికున్న సంబంధాన్ని విడదీయటానికి వీలేదు. కాగా యీసంబంధంలో మానవుడు నిత్యం ప్రకృతితో కార్యానికి గడంగు తూ ప్రకృతిని మారుస్తూ వుంటాడు. ప్రకృతి మారుతున్నకొద్ది ప్రకృతిలో భాగమైన మానవుడు మారుతూవుంటాడు. అతనిలోమార్పు అతని మానసిక ప్రవృత్తిలో ప్రతిబింబిస్తూవుంటుంది. మానవుడు తనజీవితంకోసం ప్రకృతితో పోరాటానికిదిగి ప్రకృతిని లొంగదీస్తాడు తక్కిన జంతువులు తమ జీవితాన్ని ప్రకృతి కనుబంధంగా గడపుకుంటవి యీ వ్యత్యాసమే మానవుణ్ణి తక్కిన జంతువులనుంచి వేరుచేస్తుంది. యీపోరాటంకూడా మానవుడు వ్యక్తగతంగాకాక సమిష్టిగా (సంఘం) జరుపుతాడు. మానవుడు పుట్టుక నుంచి సమిష్టిగా (సంఘంలో ఒకప్రాణి) వ్యవహరిస్తాడు. కాబట్టి అతని అస్తిత్వం సమిష్టి అస్తిత్వాన్నిబట్టి వుంటుంది. అతడు కట్టుబడిన నూత్రాలు

అతని అస్తిత్వంలోకాక సమిష్టి అస్తిత్వాన్నిబట్టి, సాంఘిక సంబంధాల్ని బట్టి అర్థంచేసుకోవాలి.”

పైను సహాయంతోనూ, హెగెల్ గతితర్కవాద సహాయంతోనూ మార్కుస్ సాంఘిక చరిత్రలో చాలావరకు కృషిచేసి, మానవుని ప్రవృత్తి అతని నిత్యజీవితాన్నిబట్టి వుంటుందనే నిర్ణయానికివచ్చాడు. మానవుని జీవిత పద్ధతి మారుతున్నకొద్దీ దానితోపాటు అతని మానసిక ప్రవృత్తి కూడా మారుతూ వుంటుంది. మతం, తత్వశాస్త్రం, ధర్మశాస్త్రం, చట్టం—మొదలైనవన్నీ మానవసమాజంలోని ఆర్థికసంబంధాన్ని బట్టి ఉత్పన్నమైనవి.

యేంగిల్స్ “అన్ని శాస్త్రాల్లోనూ భావానికి, అస్తిత్వానికి, ప్రకృతికి చేతనానికి వున్న సంబంధం ప్రధాన సమస్యగా చర్చించబడిందని” చెప్పతూ దానికి అతడు యీవిధంగా సమాధానం చెప్పాడు. “భౌతిక వాదం ప్రకృతిని (పదార్థం) ప్రధానంగానూ, మనసును రెండవదానిగాను భావిస్తుంది” యీమూల సూత్రంతో భౌతిక వాదాన్ని స్పష్టపరచి ఏంగిల్స్ యీవిధంగా ప్రశ్నిస్తాడు. “భావ—అస్తిత్వ సంబంధం మరొక విధంగాకూడ చూడవలసి వుంటుంది. మనచుట్టూవున్న ప్రపంచాన్ని గూర్చి యేర్పడిన భావం ప్రపంచంతో యేసంబంధాన్ని పెట్టుకొని యేర్పడుతున్నది? మనభావం సర్వస్వతంత్రమైనదని అంగీకరిస్తే యదార్థ ప్రపంచాన్ని తెలుసుకోగల శక్తిగలిగివుందా? యదార్థ ప్రపంచాన్నిగూర్చి మనకున్న ఆలోచన, అభిప్రాయాలతో వాస్తవ ప్రపంచ ప్రతిబింబాన్ని సృష్టించగలుగుతామా?” వీటికి సరయైన సమాధానం చెప్పకుంటే తత్వశాస్త్రంలోని భౌతిక వాదాన్ని, భావవాదాన్ని ఒకదానికొకటి పోల్చలేకుండా వేరు చేస్తవి. యీభావ వాదాన్నే ఫ్యూయర్ బాక్ ‘తత్వశాస్త్ర సంబంధమైన ఆధ్యాత్మిక వాదం’ అని నామకరణం చేశాడు.

భావ వాదం మనకు కనబడే యీప్రపంచాన్నుంచి వేరుగా మరొక ‘వాస్తవ ప్రపంచం’ వుందని వాదిస్తుంది. యీరెంటిని జడం - చేతనం, శరీరం - ఆత్మ, ప్రకృతి - పురుష, మాయ - సత్యం, కర్మ - మోక్షంగా వర్ణిస్తుంది. భౌతికవాదం యీభేదాన్ని అంగీకరించదు. కాగా పైను యీలాంటి తేడా యేమీలేదని, యిది కేవలం కల్పితమని రుజువుచేసింది.

హిందూ వేదాంతం యీమాయా ప్రపంచాన్ని తప్పించుకో గలిగితే మానవుడు తరించి మోక్షం పొందగలుగుతాడని చెప్పుతుంది. కాని యెవరూ ఆమోక్షం యెలాంటిదో చూచి, అనుభవించి తిరిగివచ్చి చెప్పినవారు లేరని చెప్పినప్పుడు వైవాదానికి విలవవుండదు. 'మతంద్వారా పొందిన యీఅనుభవం' యితరులు పొందటానికి వీలేదు. కాబట్టి మూఢవిశ్వాసంతో యోగిపుంగవుల మాటలు నమ్మవలసి వుంటుంది. అతడు యోగసమాధిలో వున్నప్పుడు కలిగిన కలలు, పిచ్చివ్రాహలు, భ్రమలు మొదలైనవి యదార్థమని, భగవంతుని లీలలని, జ్ఞానమని మూఢ్యంగా నమ్మాలి. కాదని నైస్సరుజువు చెప్తున్నా దాన్ని త్రోసివేసి విశ్వసించాలి. యీ తత్వం భౌతికవాదానికి వ్యతిరేకం. భౌతికవాదం చుట్టూవున్న వస్తువులను బట్టి సత్యాన్ని తెలుసుకుంటుంది. చుట్టూ ప్రపంచాన్ని మరచిపోయి మనస్సులో వ్రాహ ప్రపంచాన్ని నిర్మించుకొని కలలుకంటూ వుండటం అసలు వాస్తవికాన్ని సత్యాన్ని మరచిపోటం అవుతుంది. యిది భౌతికవాద వ్యతిరేకులు చేస్తున్న పని.

మార్కుస్ భౌతికవాదంలోని ముఖ్యనూత్రాలు — “ (1) వస్తువులు మన మనస్సు, ఇంద్రియాల యొక్క సంబంధం లేకుండానే స్వతంత్రంగా అస్తిత్వాన్ని కలిగివుంటవి. (2) వస్తువులోనూ వస్తు తత్వంలోనూ యేమీ భేదంలేదు. తెలుసుకోగలిగిన దానికి — తెలుసుకోవలసిన దానికి వున్న భేదమే భేదం (3) నైస్సరులోని వివిధశాఖల ద్వారా మనం విజ్ఞానం సంపాదించటానికి హేతువాదం మీద ఆధారపడాలి. జ్ఞానం పరివర్తనం చెందకుండా, యిదివరకే సృష్టించబడ్డ రెడీమేడ్ చుట్టులుగా భావించ కూడదు. అజ్ఞానంనుంచి క్రమేపి విజ్ఞానం యేర్పడుతూ వుంటుంది.”

విజ్ఞానం సంపాదించటానికి ప్రకృతితో సంబంధం పెట్టుకొని కార్యాచరణకు దిగాలి. మూకీభావం వహించి, ప్రకృతితో సంబంధం లేకుండా కట్టె మూసుకొని ఆరాధనకు పూనుకుంటే ప్రకృతి యెప్పుడు అగమ్యగోచరంగానే వుండిపోతుంది. మన యింద్రియ జ్ఞానం ద్వారా మనం పొందే వస్తు జ్ఞానం సత్యబద్ధమైనదో, కాదో తెలుసుకోవాలంటే మనం మననుంచి దూరమై వస్తువు దరిచేరి వస్తువు మన యింద్రియ జ్ఞానానికి సరిపోయిందో లేదో పరీక్షచెయ్యాలి. బెల్లం రుచి తిన్నప్పుడు తెలుస్తుంది. అప్పుడు వస్తు తత్వం

తెలియదనే భావం నశిస్తుంది. వస్తువును వస్తువులో కాక మనదిగా చేసుకొని చూచినప్పుడు ఆ వస్తు తత్వం మనకు తెలుస్తుంది ప్రకృతిని యీ విధంగా ఆర్థంచేసుకోటం యిష్టపడి కాదు. మానవుడు మొదటినుంచి ఆధ్యాత్మిక చింతనలోకాక కార్యాచరణతోనే ప్రకృతిని తెలుసుకుంటూ వచ్చాడు. మానవుడు మృగదశలో వున్నప్పుడు ఆకలిని పోగొట్టుకోటానికి కాయలు యేరకొని చేపలు పట్టుకొని వాటిని తిన్న తరువాతనే ఆ పండ్లు చేపలను గూర్చి జ్ఞానం సంపాదించ గలిగాడు. ఆధ్యాత్మికవాది యెంత గొప్పవాడైనా పండు, చేప ఆ మానవుని కళ్ళకు కనపడే వాటికి మించి యదార్థమైనవి వేరుగా వున్నవని అతనిచేత వొప్పించలేడు. శంకరాచార్యుడు వచ్చి అతడు తినే పండు మాయ, చేప మిగ్గ అని వాదిస్తే అతడు శంకరాచార్యుని యెగతాళి చేస్తాడు.

ప్రకృతితో సంబంధాన్ని పెట్టుకోటం మూల నైజగుణం. కాని మతం, వేదాంతం ఆధ్యాత్మిక తత్వం అతన్ని తన నైజగుణం మరచి పోయేటట్లు చేసినవి. ప్రకృతి నుంచి దూరం చేసి అతనికి అజ్ఞానాన్ని బోధించినవి. భావాలు వాటంతటవి వూడిపడవు. మానవుడు తాను ఆచరించే కార్యకలాపాలను బట్టి జ్ఞానం అలవరుచు కుంటాడు. ఆధ్యాత్మిక వాదంద్వారా మానవుడు యీ కార్య కలాపాలనుంచి దూరం చేయబడ్డాడు. అతని సిద్ధాంతాలకు అతని ఆచరణకు సంబంధంలేదు. నిత్య జీవితంలో మానవుడు చేసే కర్మకాండలు మిగ్గగా బోధించబడ్డది. ఊహా కల్పితం సత్యంగా వర్ణించబడ్డది.

దాన్ని మార్చు యీవిధంగా విమోచించాడు. “జీవిత సిద్ధాంతాలు నిత్య దైనందిన కర్మకాండలు ఆధ్యాత్మికం, భౌతికం అని ఒకదాని కొకటి సంబంధం లేకుండా విడదీసినప్పుడు మనస్సు యితర వస్తువుల నుంచి తనను వేరుగా భావిస్తుంది. వాస్తవిక వస్తువులను మరచిపోయి మనస్సువ్రోహా కల్పిత వస్తువులనుగూర్చి ఆలోచించటం ప్రారంభించినప్పుడు యీ భౌతిక ప్రపంచం మాయగా భావించి, దీన్నుంచి విముక్తి చెందాలనే అభిలాషతో కల్పనా వస్తువులే వాస్తవంగా భావించి వాటికోసం కృషిచేస్తుంది.”

19 వ శతాబ్దంలో అభివృద్ధి చెందిన నైన్సు యీనాదాన్ని ఖండించి పదార్థ అస్తిత్వాన్ని రూజువుచేసింది నైన్సుకాని, భౌతికవాదంకాని సంపూర్ణ

జ్ఞానం ఒక్కసారిగా పొందవచ్చునని చెప్పవు. అది అసంభవం. సర్వం ఒక్కసారి తెలుసుకో గలిగితే యిక యాజీవితమే అవసరం అవుతుంది. సైన్సు యింకా మనం తెలుసుకోవలసింది చాలావున్నా తెలుసు కోటానికి అవకాశం వుందని చెప్పతుంది. భౌతికవాదం మానవబుద్ధికి అందగలిగిన దంతా పదార్థంఅని చెప్పతుంది పదార్థం కానిది పదార్థంతో చేయబడ్డ మానవబుద్ధికి అతీతం. మతం వూహతో ఆలోచించిన ఆత్మను నైఋతి ఆచరణ ద్వారా రుజువుచేయటానికి ప్రయత్నిస్తుంది. ఆత్మ వాస్తవమైతే దానికి పరిణామావస్థ వుండితీరాలి. ఒకదశలోని మానవుని మానసిక ప్రవృత్తి అంతకుముందు పొందిన జ్ఞానాన్నిబట్టి వుంటుంది.

/ మానవుడు అనుభవాన్ని, ఇంద్రియజ్ఞానాన్ని బాహ్య ప్రపంచంతో సంబంధం పెట్టుకునే గడిస్తున్నాడు. కళ్ళుమూసుకొని కూర్చుంటే యీ జ్ఞానం పొందలేడు. బాహ్యప్రపంచంతో సంబంధం పెట్టుకున్నప్పుడే యిలాంటి జ్ఞానం యేర్పడుతుంది. యీజ్ఞాన సంపత్తుకు అంతులేదు. మనం తెలుసుకున్న కొద్దీ యింకా తెలుసు కోవలసింది యెంతో వుంటుంది. వెనకటి జ్ఞానాన్ని ఆధారం చేసుకొని ముందుకుపోతూ వుంటాము. ముందుకు వెళ్ళినకొద్దీ వెనుకటిదాన్ని లోపాలుంటే సవరించుకుంటూ వుంటాము. కాబట్టి సగపూర్ణజ్ఞానం వుందని కాని, యెల్లకాలాలకు పనికివచ్చే సత్యం వొకటుందని కాని చెప్పటానికి వీలేదు. /

18, 19 శతాబ్దాల్లోని తత్వశాస్త్రజ్ఞులైన కవులు కొంతవరకు వూహ ప్రపంచంలో కవిత్వం అల్లినా యదార్థ ప్రపంచాన్ని పూర్తిగా విడచి పెట్టలేక పొయ్యారు జర్మను కవిగోథే ఈవిధంగా అంటాడు. “పరిష్కరించటానికి నూతన సమస్యలు కనబడనప్పుడు భగవంతుని సృష్టి అయిన ఈప్రపంచంలో యేంచేయాలో నాకే అర్థంకాకుండావుంది మనంనక్షత్రాలు నూర్చుడు మొదలైన గోళాలవంక తేడక ధ్యానంతో చూడాలి అక్కడ కూడా మనం తెలుసు కోవలసినవి కొన్నివుంటవి.” మరొక కవికూడా యిదే విధంగా అంటాడు. “భగవంతుడు నాకు సత్యం—సత్య పరిశోధన వీటి రెంటిలో వొకటి కోరు కొనమంటే నేను యెప్పుడు రెండవదాన్నే అభిలషిస్తాను” యిందులో ప్రకృతిని తెలుసు కోవాలనే జిజ్ఞాస కవిలో స్పష్టంగా కనబడుతుంది. “వస్తువుయొక్క వాస్తవిక తత్వాన్ని తెలుసు

కోవాలంటే అది అనుభవం ద్వారా ఆచరణలో తెలుసు కోవలసి వుంటుంది. కేవలం సిద్ధాంతాల వల్ల సత్యం బయటపడదు మనవుడు తన పూహలను (సిద్ధాంతాలు) ఆచరణ ద్వారా రుజువు చేయగలిగి నప్పుడే అది వాస్తవమని తెలుతుంది. అసలు భావమే ఆచరణమంచి వేరుచేసి సత్యమని ప్రకటించటం కేవలం సిద్ధాంతీకరణ మాత్రమే అవుతుంది.” (కార్ల్ మార్క్స్) /

కేవలం భావం ఈభౌతిక ప్రపంచం నుంచి వేరుగా లేదు. ఈభౌతిక ప్రపంచాన్ని అధిగమించి ప్రత్యేకంగా భావ ప్రపంచం అనేది మరొకటి లేదు. ఈభౌతిక ప్రపంచం మిథ్య అని వాస్తవిక ప్రపంచం మరొకటి వుందని వాదించటం సత్యమారం భావం యెప్పుడు ఈభౌతిక ప్రపంచాన్ని ఆధారం చేసుకునే వుంటుంది. మానసిక ప్రవృత్తి మానవుడు తాను పొందిన అనుభవాన్ని బట్టి వుంటుంది. మతం, విశ్వాసం మొదలైనవి అజ్ఞానం నుంచి బయలు దేరినవే.

‘మన యింద్రియ జ్ఞానం ద్వారా మనకు కనబడే ఈభౌతిక ప్రపంచ ప్రతిబింబాన్ని ఆధారం చేసుకొని వాస్తవిక ప్రపంచాన్ని మనం పూర్తిగా తెలుసుకోలేము’ అనే వాదన మానవుని జిజ్ఞాసను చంపిమతం మీద ఆధార పడేటట్లు చేస్తుంది నైస్సు యే సహా పూర్తిజ్ఞానం సంపాదించానని చెప్పలేదు. యింకా తెలుసుకోవలసింది చాలావుందని చెప్పవుతుంది. అప్పుడు మతం భగవంతుని చూపించి మూఢ విశ్వాసాన్ని ప్రకటిస్తుంది.

నైస్సు ఈవాదన అంగీకరించదు. మనం మిథ్యగా భావించే ఈభౌతిక ప్రపంచమే వాస్తవ ప్రపంచమని ఆచరణ ద్వారా చూపుతుంది. మనకు తెలియ నంతవరకు యేవైతే భగవంతుని లీలలుగా వూహించు కుంటున్నామో వీటిని నైస్సు పరిశోధనల ద్వారా ప్రకృతిలో యేవిధంగా జరుగుతున్నవో చూపిస్తుంది. తెలియనివాటినిగూర్చి యింకా పరిశోధనలు జరుగుతున్నవి. యంతవరకు జరిగిన పరిశోధనల బట్టి యీభౌతిక ప్రపంచస్పృష్టికే వేరేకారణం అనవసరంగా కనబడుతుంది పదార్థంలోనే కారణ-కార్య భావం వుందని చూపబడింది. కాని మూఢవిశ్వాసంతో వున్నవారికి నైస్సు మాపే హేతు వాదంలో సత్యం కనబడటం లేదు.

మానవుడు ఒకప్పుడు ఉరుములు, మెరుపులుచూసి భగవంతుని లీలలుగా భావించాడు. అవి యేవిధంగా వుత్పన్నమవుతున్నయో నైస్సు

చూపగలిగింది. ఆకాశంలో సూర్యుడు, చంద్రుడు యేమీ ఆధారం లేకుండా నిలబడటం మానవునకు భగవంతుని లీలగా కనబడింది. అవి ఆవిధంగా యెలా వుండగలుగుతున్నయ్యో సైన్సు చూపగలిగింది. పెద్దపెద్ద పర్యటాలు, అంతులేని సముద్రాలుమాచి మానవుడు భగవంతుని లీలగా భావించాడు అవి యేవిధంగా యేర్పడుతున్నవో సైన్సుచూపించి, ప్రాణం అంటే యేంటో యెరుగని మానవునకు సైన్సు ప్రాణం యెలా వస్తుందో, యెలా పోతుందో బోధించగలిగింది యీవిధంగా అద్భుతకార్యాలు — అగమ్యగోచరం అనుకుంటున్న విషయాలన్నీ సైన్సు సహేతుకంగా చూపగలిగింది. యింకా తెలియని విషయాలనుగూర్చి పరిశోధనలు జరుగుతూ వున్నవి. కాబట్టి మానవుడు మూఢవిశ్వాసాన్ని వదిలి విషయ పరిజ్ఞానానికి పూనుకుంటే సాధించలేనికార్యం వుండదని తెలుతుంది

|| ఒక శ్రేణికి శాస్త్రజ్ఞుడు యీవిధంగా వ్రాశాడు “ప్రకృతినిగూర్చి లోతుకిదిగి పరిశోధనలు జరిపినకొద్దీ ఈ ప్రపంచం వాస్తవమైనదనీ, క్రమబద్ధమైనదని తెలుసుకోగలుగుతున్నాం. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో పదార్థం — చలనశక్తి రెండు మరేమీ లేదు.....” ఇక్కడ చలనశక్తిని చేతనంలేక పరమాత్మగా భావించగూడదు. చలనశక్తి పదార్థంయొక్కగుణం. ||

భౌతికవాదం—భావవాదం

భౌతికవాదం విప్లవ సిద్ధాంతం. మానవ పరిణామంలోనే విప్లవాలు అంతర్భూతంగా యిమిడివున్నవి. కాబట్టి భౌతికవాదం యెప్పుడూ అవసరమే అవుతుంది. ఈ అవసరాన్ని మార్కుస్, ఏంగెల్స్ సృష్టికరించి ఒక ఆకారాన్నిచ్చారు. వీరి సిద్ధాంత ప్రకారం జ్ఞానం ప్రకృతి నుంచి దూరంగా వుంటుందని అభివృద్ధి చెందదు. ప్రకృతితో నిత్యసంబంధం పెట్టుకొని ప్రకృతిని జయించటంలోనే విజ్ఞానం పెరుగుతుంది. “యీ భౌతిక ప్రపంచాన్ని గూర్చి తత్వశాస్త్రజ్ఞులు నానావిధాలుగా వర్ణించారు. కాని యీ భౌతిక ప్రపంచాన్ని మార్చటమే నిజమైన తత్వశాస్త్రజ్ఞుడు చేయవలసిన పని.” యీ ప్రపంచాన్ని మార్చటంలోనే మానవ విజ్ఞానం పెరుగుతుంది.

ఒక్కొక్కదశలో అప్పటి ప్రపంచాన్ని మార్చి అభివృద్ధికరమైన నూతన యుగాన్ని సృష్టించగలిగిన దాన్నిబట్టి ఆమానవ విజ్ఞానంయొక్క విలువ వుంటుంది

‘మార్పు మొక్కలే సత్యం’ అని హెగెల్ వాదించాడు. ‘కనబడుతున్న ప్రతివస్తువు సత్యబద్ధమైనది’ ఈ సిద్ధాంతం అంతకుముందు మానవచరిత్రనుగూర్చి వున్న అభిప్రాయాల్ని తారుమారుచేసింది. చరిత్రయొక్కదూ పరిణామం చెందుతూ వస్తుంది. ఒకదశ యేర్పడుతున్నది ఆదశ మారి మరొకదశ యేర్పడుతున్నది. కాని యేదశకాదశ వాస్తవమైనదే కాగా అన్నిదశలు ఆవనరాన్నిబట్టి యేర్పడుతూ వస్తున్నవి. యిది హెగెల్ సిద్ధాంతం. హెగెల్ యీ సిద్ధాంతం ప్రకారమే అతని భావవాదం (భావం స్వతంత్రమైనది. ప్రదర్శంతో సంబంధం లేకుండా భావం వుంటుందనే వాదన) చెబ్బుతున్నది. యేది చేయవలసినా యీ భౌతిక ప్రపంచంలోనే జరగవలసివుంటుంది. కాబట్టి వాటికి మూల కారణం యీ భౌతిక ప్రపంచ పరిణామంలో నుంచే తెలుసుకోవలసివుంటుంది హెగెల్ సిద్ధాంతాన్నాధారంగా తీసుకొని మార్కుస్ తర్కబద్ధమైన భౌతికవాదాన్ని సిద్ధాంతుకరించాడు.

భౌతికవాదం వున్న వ్యవస్థను గూర్చి ఆలోచిస్తూ అంతటితో తృప్తి చెందదు. ఆ వ్యవస్థ యేర్పడటానికి అందులో యిమిడి వున్న కారణాలను గూర్చి ఆలోచిస్తుంది. ‘ఆగమ్యగోచరమైన విషయాలున్నవి. వాటి జోలికి పోగూడదు. మానవవిజ్ఞానానికి కొంత పరిమితి వుంది, అనే తత్వాన్ని భౌతికవాదం అంగీకరించదు. మానవుడు అనాదినుంచి పొందుతూ వచ్చిన అనుభవం ఆధునిక విజ్ఞానం భౌతికవాదానికిపునాది రాళ్ళు. మానవుని బుద్ధికి అతీతమైన విషయాలు లేవని భౌతికవాదం బోధిస్తుంది. అనాదినుంచీ అజ్ఞానంతో, మూఢవిశ్వాసంతో మానవుడు నిర్మించుకున్న వూహా ప్రపంచాన్ని కల్పితమని రుజువుచేసి అతని బుద్ధికి హేతుబద్ధమైన స్వతంత్రతలోచనశక్తిని భౌతికవాదం కలిగిస్తుంది యేదీ శాశ్వతంకాదు. మార్పు చెందటం వస్తువు యొక్క ధర్మం కాబట్టి ‘మార్చే శాశ్వతిమైనది’. మానవుడు యీ ప్రపంచాన్ని, ప్రపంచంతోపాటు తాను మారేటట్లుగా భౌతికవాదం అతన్ని కార్యాచరణకు దింపుతుంది.

తక్కిన తత్వశాస్త్రాలు లాగా భౌతికవాదం ఒక అభిప్రాయం లేక కొన్ని అభిప్రాయాల కూర్పు కాదు. ధర్మశాస్త్రాలుగా ఇది కూడా ఒక శాస్త్రం కాదు. ప్రకృతి, చరిత్ర, సంఘం క్లుప్తంలో చెప్పాలంటే మానవ జీవితంలో వివిధ శాఖలను, వివిధ సమస్యలను సరిగ్గా అర్థం చేసుకొని వాటిని మానవ సౌఖ్యం కోసం మార్పుచేయటం భౌతికవాద లక్షణం. భౌతికవాదం దివ్యదృష్టినిగాని, సంపూర్ణ జ్ఞానాన్ని కాని అంగీకరించదు. జ్ఞానం పొందటానికి పరిమితి లేదని వాదిస్తుంది. ఏదో వొక మహానుభావుడు యెదో వొక యుగంలో అవతరించి ఆయుగానికి భావిప్రచంచానికి సరి పోయేటట్లుగా ఒక్కసారి కావలసిన జ్ఞానం ప్రసాదించి పోతాడు. ఆ జ్ఞానోపదేశం సర్వకాలాల్లో సర్వవేళల పనికివస్తుందనే మూఢవిశ్వాసానికి భౌతికవాదం వ్యతిరేకం. భూతవర్తమాన కాలాల విజ్ఞానాన్నంతా సమీకరించి ఆ ఆధారంతో భావికాలానికి పునయోగపడే నూతన వ్యవస్థను సృష్టిస్తుంది. కాబట్టి భౌతికవాదం అంటే మానవాభివృద్ధి అనే గ్రహణ చాలి. ॥

భౌతికవాదం విప్లవసిద్ధాంతం కావటం చేత సహజంగా వైవర్గాలకు చెందినవారు ప్రాకృతీయ దేశాల్లో యెక్కడున్నా అంగీకరించరు. పీఠాధిపతులు, జమీందార్లు, పెట్టుబడిదారీవర్గం—యీ వర్గాలు ఆ యా దశలను బట్టి అధికారంలో వున్నప్పుడు అప్పటి సంఘం వారి కనుకూలంగా నిర్మించబడి తక్కిన మానవులను బానిసత్వంలో అట్టిపెట్టటం జరుగుతూ వచ్చింది. భౌతికవాదం మానవాభివృద్ధికి కృషిచేస్తుంది కనుక యీ సిద్ధాంతం అధికారంలో వున్న వర్గానికి యెప్పుడూ యెక్కడా గిట్టదు. దీనికి సరిహద్దులు లేవు.

పాశ్చాత్య నాగరికతను భౌతికవాదం అని విమర్శించే వారికి భౌతికవాదం కాని, పాశ్చాత్య నాగరికతగాని బొత్తిగా తెలియదనే చెప్పాలి. ప్లేటో కాలంనుంచి 17, 18 శతాబ్దాల్లో దాదాపు చివరవరకు పాశ్చాత్య తత్వశాస్త్రం పూర్తిగా హిందూవేదాంతం లాగా మతం, మూఢవిశ్వాసం, ఆధ్యాత్మిక, భావవాదాలతో భౌతికవాద వ్యతిరేకంగానే అభివృద్ధి చెందుతూ వచ్చింది.

భారత దేశంలో విద్యాధికులమని చెప్పుకుంటూ భావ (ఆధ్యాత్మిక) వాదాన్ని బోధిస్తూ భౌతికవాదాన్ని నిరసించే వారికి యదార్థంగా యీరెంటిని గూర్చి యేమీ తెలియదు. భౌతికవాదమంటే కేవలం 'తండి గుడ్డ...'ను గూర్చిన సిద్ధాంతం అనుకున్నట్లే భావవాదమంటే జీవితానికి సంబంధించినదనేదృష్టితప్ప దాని నిజస్వరూపం వీరికి తెలియదు. సాధారణంగా భావవాదంఅంటే జీవితాన్ని ఆదర్శవంతం (సుఖవంతం) చేయటమనే అర్థంలో వాడబడుతుంది. కాని భావవాద సిద్ధాంతానికి, యీ అభిప్రాయానికి యొక్కడా సంబంధంలేదు. జీవితం ఆదర్శ ప్రాయం చేయటం భౌతిక వాద లక్షణం. భావ వాదానికి ఈతత్వంలేదు. ఈ ప్రపంచంలోని లోటు పాట్లు తొలగించి, మానవ సమాజాన్ని అభివృద్ధి దాయకంగా మార్చి నూతనయుగం సృష్టించాలనే భౌతికవాద ఆదర్శంకంటే పుత్కృష్టమైన ఆదర్శం మరొకటి లేదు.

భౌతికవాద తనయీఆదర్శంకోసం, మానవసమాజాన్ని ముందుకునడపటానికి కావలసిన త్యాగంచేయటానికి యెప్పుడూ సంసిద్ధుడే. సన్యాసి కళ్ళు మూసుకొని జపంచేసుకుంటూ తనలోతాను సంతృప్తి చెందుతాడు. సెంటిమెంట్ల ఒక విషయంగాన్ని అరికట్టటానికి అందుకు ప్రతిగా మందుకనిపెట్టే విషయంలో జీవితమంతా ధారపోయటానికి సిద్ధపడతాడు. ఇందులో యెవరు గొప్పవారు ? యెవరు త్యాగమూర్తులు ? విప్లవవాది విప్లవం నెగ్గించటానికి పట్టుపడు కుంటాడు. కాళ్ళకు బలపాలు కట్టుకొని తిరుగుతాడు. ఆరోగ్యం కోల్పోతాడు. జైలు జీవితం అనుభవిస్తాడు, ఉరికంబాని కెక్కటాని కూడా సిద్ధపడతాడు. తృప్తిగా, షడ్రసోపేతంగా భుజించే ధనికుడు, లేక అతని యేజంటు గద్దెయెక్కి, సోఫాలో కూర్చుని బానిసత్వం, దారిద్ర్యం, అజ్ఞానం చిరస్థాయిగా వుంటానికి ధర్మకాస్తాల్లు, మతగ్రంథాలు వల్లించి అంతులేని నీతులు బోధిస్తూ గంభీరోపన్యాసం చేస్తాడు. సన్యాసులు, మహాత్ములు వారికి అండగా 'నిరాడంబర జీవితం—ఆధ్యాత్మిక చింతన, అని బోధిస్తూ వుంటారు. కాని వీరు, వీరు బలపరచే ధనికులు భౌతికంగా స్వర్గాన్ని అనుభవిస్తూ మానసికంగా యెంతో నీచ ప్రవృత్తి కలిగివుంటారు. వీరు యీవిధంగా వుండగూడదని అనుకున్నా వీరి సిద్ధాంతాలు వీరిని అదేమార్గంలో బంధిస్తవి—ఇందులో విప్లవవాది గొప్పవాడా?

లేక రెండోతెగకు చెందినవాడు గొప్పవాడా? యెవరు త్యాగమూర్తులు? జీవితాన్ని ఆదర్శ ప్రాయంగా చేయాలంటే భౌతికవాదియే చేయగలుగుతాడు.

జీవితాన్ని ఆదర్శవంతం చేయటానికి భౌతికవాది హృదయ పూర్వకంగా, హేతుబద్ధంగా ప్రయత్నిస్తాడు. భావవాది తాను యెన్ని వుపన్యాసాలిచ్చినా, యెన్ని సీతులు బోధించినా ఆచరణలో జీవితాన్ని నాశనం చేయటానికే వుపకరిస్తాడు. భౌతికవాదికి జీవితం ప్రధానమైన సమస్య. దీన్ని తన జీవిత సమస్యగా భావించి యిందుకోసం తన జీవితమంతా ధారపోయటానికి వుద్యుక్తుడవుతాడు. ఆదర్శం లేకుండా జీవించటం అనవసరం భౌతికవాది దాన్ని ఆదర్శంగా పెట్టుకొని అందుకోసం కృషి చేస్తాడు. యపిక్యూరస్ చెప్పినట్లుగా 'మానవ సంఘాన్ని వున్నతపథం చేర్చే కృషిలో ఆతడు ఆనందం అనుభవిస్తాడు.'

నేడు రష్యా వొక్కటే భౌతికవాదాన్ని ప్రభుత్వ సిద్ధాంతంగా చేపట్టి ఆచరణలో పెట్టుతుంది' ఆధ్యాత్మికవాది చెప్పినట్లు భౌతికవాదాన్ని అర్థంచేసుకుంటే నేడు రష్యాలో జాతిఅంతా పతనమై ఆధోగతిలో వుండవలసింది. కాని రష్యా నేడు యేపరిస్థితిలో వుంది? భావవాది వ్రాసేసేసే నట్లు కాక దానికి పూర్తిగా వ్యతిరేకంగావుంది.

భావవాది వ్రాసే ప్రపంచంలో స్వర్గాన్ని సాధించాలని కలలు కనవచ్చు. కాని అతని దృష్టిలో మానవుడు సర్వస్వతంత్రుడు కాడు. మానవునకు మించి మరొక అగమ్యగోచరమైన శక్తి మానవుని వెనుక వుందని అతని భావం కాబట్టి మానవుడుచేసే ఆచరణలో అతనికి విశ్వాసం వుండదు. యీవిధంగా అతడు నిర్మించుకున్న సాధాన్ని అతడే కూలద్రోస్తున్నాడు. యిది ఆధ్యాత్మిక వాదులే వొప్పకుంటున్నారు. యీక్రింద ప్రాకృతికమైన దేశాలకు చెందిన యిద్దరు శాస్త్రకారుల అభిప్రాయాలు చూపబడ్డవి.

మేజనీ (ఇటలీనాయకుడు) 'మానవుని బాధ్యతలు' అనేవొకపుస్తకం వ్రాసాడు. అతని దృష్టిలో మానవుడు కేవలం తనబాధ్యతను నెరవేర్చటమే. మానవునకు ప్రత్యేకమైన హక్కులులేవు. అంతకు ముందు శతాబ్దంలో ఫ్రాన్సులో విప్లవం జరిగింది. ఆవిప్లవంలో కాపిటలిస్టు వర్గం ప్రధానపాత్ర వహించి భౌతికవాద దృష్టితో మానవ హక్కులకోసం పోరాడింది, అదే

వర్గం తిరిగి వందసంవత్సరాల తరువాత మేజనీ నాయకత్వంక్రింద భావ వాదాన్ని బోధించి మానవునకు హక్కులు లేవు, బాధ్యతలే అని ప్రచారం చేసింది. యిది నిజంగా బానిసత్వం. హక్కులు లేని బాధ్యత మానవుని బానిసగా చేస్తుంది. కాని మేజనీ దీన్ని సమర్థిస్తూ యీవిధంగా వ్రాసాడు. “మూలకారణమైన పరమాత్ముని త్రోసివేస్తే దానిమీద ఆధారపడి మానవుని బాధ్యతగా యెంచబడిన, ధర్మనూత్రాలన్నీ ధ్వంసం అయిపోతవి,” యిది భౌతికవాదాన్ని యెదుర్కొనటం. స్వతంత్రం పేట బానిసత్వాన్ని స్థాపించటం. మేజనీ యీవిధంగా భావవాదాన్ని ప్రచారంచేసి ఫాసిస్టు ప్రభుత్వ స్థాపనకు పునాదివేసాడు యీవాదాన్ని సాధారణంగా భారత దేశంలోని ఆధ్యాత్మికవాది సమర్థిస్తాడు. మేజనీ అభిప్రాయంలో అతనికి లోటు కనబడదు. ఆధ్యాత్మిక వాదంలో ప్రమాణంగా యెంచబడే యన్. రాధాకృష్ణన్ (కాశీవిశ్వ విద్యాలయ వైస్ - ఛాన్సలరు) యీవిధంగా వ్రాస్తాడు. “మన నైతిక నూత్రాలకంటే మతానుభవం వుత్కృష్టమైనది. నైతిక జీవితం ద్వారా యీ ప్రపంచాన్ని, భగవంతుని తెలుసుకోవటానికి కొంత ప్రయత్నం చేయవచ్చు. కాని మతం లేకుండా కేవలం నైతిక నూత్రాలతో యిది సాధ్యపడదు. మతం ద్వారానే సంపూర్ణజ్ఞానం - మోక్షం పొందటానికి వీలుంది.” జీవితాన్ని సుఖవంతం చేసుకోవాలంటే విధిగా మతాన్ని అంగీకరించి మతం చెప్పినట్లు ప్రవర్తించాలి. మానవుడు జ్ఞానం సంపాదించి మనస్సునిగా నైతికధర్మాన్ని ఆచరించాలనుకున్నా సాధ్యపడదు. మతం చెప్పినట్లు చేస్తేనే అది సాధ్యపడుతుంది. కాని మనం ఆధ్యాత్మిక సంపత్తికి ఆలవాలమై తక్కిన ప్రపంచానికి మార్గదర్శకం అనుకుంటున్న పవిత్ర భారతదేశంలోని మానవజీవితంచూస్తే మతమే ప్రధానమై, మతం ద్వారా నైతిక జీవితాన్ని గడపుతున్న భారతమాత పుత్రులు యెంత సుఖవంతంగా జీవితాన్ని గడుపుతున్నారో బోధపడుతుంది.

ఐరోపాఖండంలో వర్తకసంఘం నూతనశక్తిగా అభివృద్ధి చెందుతున్న సమయంలో ఆధునిక విజ్ఞానం అయిన నైస్సగూడా అభివృద్ధి చెంద సాగింది. యీ నైస్స సహాయంతో వర్తకసంఘం అంతకుముందువున్న జమిందారీవ్యవస్థకు పునాది అయిన మతంమీద తిరుగుబాటు చేసింది. దీంతో మత స్వీకారంతో స్థాపించబడ్డ జమిందారీవిధానం కూలిపోయింది.

వర్తకసంఘమైన బూర్జువా వర్గం అధికారాన్ని చేపట్టింది. జమీందారీ విధానంలో బానిసత్వంలో వున్నంతవరకూ విప్లవ పంథాతో తిరుగుబాటు లేవదీసిన యీ వర్గం అధికారాన్ని చేపట్టగానే తిరిగి మతాన్ని నెలకొల్పి మతంపేర తమ అధికారాన్ని సుస్థిరం చేసుకోవటానికి ప్రయత్నించింది.

యేదో ఒకవిధమైన అధికారం లేకపోతే సంఘాన్నంతా తమక్రింద అట్టిపెట్టుకోవటానికి వీలేదు. ఆ అధికారం భూమిమీద సుస్థిరం చేయాలంటే దానికి వెనుక ఒక భగవత్స్వరూపాన్ని కల్పించాలి. కాబట్టి మతం, మూఢ విశ్వాసం తిరిగి నెలకొల్పబడ్డవి. భగవంతుడు తిరిగి ప్రవేశింపబడ్డాడు, కాని నైస్సముందు ఇవి నిలవటంకష్టం అందుకని వీటికి నూతన స్వరూపం— భావవాదం యివ్వబడ్డది. అదివరకు సృష్టికర్త అని పిలువబడే భగవంతుడు ఒక అతీతమైన భావరూపంలో తిరిగి ప్రవేశించాడు.

కైస్తవ చర్చీను విమర్శిస్తూవచ్చిన వాలైరులాంటివారుకూడా తిరిగి యీనూతన మతాన్ని సమర్థించసాగారు. “భగవంతుడు లేకపోతే మనం ప్రత్యేకంగా వొక భగవంతుని సృష్టించవలసి వుంటుంది. జేల్ హు (18 శతాబ్దంలో నాస్తికవాదుల్లో ప్రముఖుడు) ఐదువందల రైతులను పాలించటానికి అధికారం యివ్వండి. అతడు వెంటనే మతంలో వున్న వుపయోగాన్ని తెలుసుకో గలుగుతాడు.” మతం నిలబెట్టటానికి యింతకంటే బలవత్తరమైన వాదం కనబడదు. భగవంతుడు, మతం సంఘాన్ని బానిసత్వంలో అట్టిపెట్టటానికి వుపకరిస్తున్నవని నేరే చెప్పనక్కర్లేదు.

బూర్జువావర్గం ద్వారా అభివృద్ధి చెందిన భౌతికవాదం తిరిగి బూర్జువావర్గం ద్వారానే నాశనం చేయబడుతుంది. యిందుకోసం భావవాదం సృష్టించబడ్డది యీ సిద్ధాంతానికి హెగిల్ స్వరూపాన్నిచ్చాడు. యీవాదం నిలవటానికి తిరిగి ద్వైత సిద్ధాంతాన్ని సృష్టించ వలసివచ్చింది. ‘ఏకత్వ’ సిద్ధాంతాన్ని అంగీకరిస్తే అదిభౌతిక వాదానికి త్రోవవస్తుంది. లేక యీప్రపంచం శంకరాచార్యుని మాదిరిగా ‘మాయ’ అని వాదించవలసి వుంటుంది. కాని పదార్థం చేతనం నుంచి వుద్భవించదు. కనుకతిరిగి భగవంతుని సృష్టి ఆవసరం ఉవుతుంది. యీభంగం హెగిల్ సిద్ధాంతం తిరిగి మతాన్ని అధికారంలో పెట్టింది. తత్వశాస్త్రం భావవాదంగా మారింది.

చేతనం అస్తిత్వాన్ని కలిగి వుందని అంగీకరించినా ఈభౌతిక ప్రపంచాన్ని అధిగమించి వేరే యెక్కడో దాని అస్తిత్వం వుండదు. కాబట్టి భౌతిక ప్రపంచానికి లోబడే చేతనం వుంటుంది. ఆధునిక విజ్ఞానయుగంలో ఈప్రపంచం కేవలం మిథ్య అని వాదించటం తెలివితక్కువ. కాబట్టి భౌతిక వాదం మానవసంఘానికి విధిగా తత్వశాస్త్రం కావాలి.

19 వ శతాబ్దం మధ్యనుంచి యీ భౌతికవాదం తిరిగి శ్రామికవర్గ ఆదర్శంగా భావించబడింది. శ్రామికవర్గం అంతా బానిసత్వంతో క్రుంగి, కృశించిపోతూవుంది. కాబట్టి శ్రామికవర్గం స్వేచ్ఛా, స్వాతంత్ర్యాలు పొందటమంటే దాంబోపాటు సంఘమంతా స్వాతంత్ర్యం పొందటం ఆవుతుంది. కనుక అధికారంలోవున్న పై వర్గం మతాన్ని ఆధారం చేసుకుంటే బానిసత్వంలో వున్న క్రిందివర్గం నైస్సు, భౌతికవాదాన్ని ఆధారం చేసుకోవాలి.

హెగిల్ భావవాదంనుంచి ఫ్యూయర్ బాక్ తత్వశాస్త్రాన్ని తప్పించి భావిప్రపంచానికి ఒకమార్గం చూపించాడు ఆమార్గం కారల్ మార్క్సు, ఫ్రెడ్ రిక్ వీంగిల్సులచే చక్కచేయ బడ్డది. ఈమార్గంలో ప్రకృతి, చరిత్ర, సంఘం అన్నీ మానవునకు కళ్ళకు కట్టినట్లు కనబడుతున్నవి. తన చేతుల్లోనే తన భవిష్యత్తు వుందని ఆతడు తెలుసుకో గలిగాడు.

విడిపించినందునఁ జాణక్యుఁడు నామీఁదఁ గోపముగలిగి యున్నాఁడు. నేను నిచ్చటనే నేవ చేయుచుండెద' ననిన రాక్షసుఁడును సమ్మతించి వారిని విశ్రమింపఁ బంపెను.

పిమ్మట నమాత్యుఁడు విరాధగుప్తుని 'బురవృత్తాంతము చెప్ప' మని యడుగ నతఁడును, 'జాణక్యుఁడు తానురాజ్యమిచ్చితినని గర్వించి రాజునాజ్ఞలను భంగపఱచినందునఁ జంద్రగుప్తునికి నతనిమీఁద నత్యంతకోపము గలిగియున్న' దనెను. రాక్షసుండు సంతోషించి, విరాధగుప్తుఁడా! నీ వీయహితుండిక వేషముతో నే పుష్పపురమునకుఁ బోయి యచ్చట యిష్టుఁడయిన పునకలకుఁ డనువై తాళికునితో, 'నిప్పుడు చంద్రగుప్తునియాజ్ఞలను జాణక్యుఁ డాటంకపఱుచుటచేత వారిద్దఱికి వైరము కలిగియున్నది గదా! దానిని వృద్ధిబొందించుచు నప్పటప్పటివృత్తాంతమును గూఢముగాఁ గరభకునిచేత వ్రాసి పంపవలయును' నని చెప్పఁగా నతఁడును సమ్మతించి వెడలి పోయెను.

తరువాతఁ బుష్పపురమునుండి వణిగ్వేషణమును ధరించి బ్రాహ్మణులు మూఁడాభరణములు తెచ్చి విక్రయించెదమని శకటదాసునకుఁ జూపఁగా, నతఁడు రాక్షసునితో 'అయ్యా! ఈవర్తకులు దివ్యాభరణముల మూటి నమ్ముటకుఁ దెచ్చియున్నార! వానిని మీరు చూచి పరిగ్రహింపుఁడు' అని చెప్పెను. రాక్షసుఁడు వానిని జూచి 'యీ మేలయినయాభరణములను దగినవెల యిచ్చి కొను' మని శకటదాసునితో జేప్పెను. అతఁడు మంచిదని కొనివెట్టెను. చంద్రగుప్తచాణక్యులవిరోధమును నమ్మి రాక్షసుఁడు మిక్కిలి సంతోషముతో యుద్ధసన్నాహము చేయించుచు నావిరోధమును బరిక్షింపఁ

దగినచారులను బంచి రహస్యముగా విచారించుచుండెను. అక్కడఁ జాణక్యఁడు రాక్షసునియత్నమును దనచారులవలనఁ దెలిసికొని విరోధించియున్నట్లు నటించుచుండెను.

అంత నొకనాఁడు చంద్రగుప్తుఁడు జనరంజనముగాఁ జంద్రికోత్సవమును జేయింపఁ బ్రాసాదమును శృంగారింప నాజ్ఞాపించెను. అది చాణక్యఁడు నివారించెను. అంతట రాజు చాణక్యని బిలిపించి యేల నివారించితి వని యడుగ, నాయన, 'నీవు నాశిష్యుడవే గనుక నన్ను నాక్షేపింపఁగూడ' దని ప్రత్యుత్తరము చెప్పెను. అందునకుఁ జంద్రగుప్తుఁడు 'నేను నీవు చెప్పినట్లు నడచుకొనుటకు రాజను గాని భృత్యుడను గాను' అని కోపముతో ధిక్కరించి చెప్పెను. ఇట్టిపురుగు వాడంచు చుండఁగా నాసరుయమున స్తనకలశం డనువై తాళిసుడు రాజు నొద్దకు వచ్చి వైరోధీపకము లైనవచనములతోడఁ గొన్ని శ్లోకములు చెప్పి రాజును బొగడెను. అప్పుడు రాజు వై తాళి కునికి వేయిసువర్ణంబు లిచ్చుని వైహీరునితో నాజ్ఞాపించినఁ జాణక్యఁడు దానిని నివారించెను. అప్పుడు రాజు మిక్కిలి కోపించి 'కార్యము లన్నియు మీయాజ్ఞ వొప్పననే జరగవలసినవా?' అని యడిగెను. దానికిఁ జాణక్యఁడు 'మంత్రి లేక స్వతంత్రముగా రాజకార్యములను రాజులు జరపుదురా?' అని మరల నడిగెను. దానికి రాజు 'నేను జరపఁగల' ననెను. చాణక్యఁడు, 'అట్లయిన సంతోషమే. మేము స్వకార్యములను జూచుచు చున్నా' మని యధికారచిహ్న మైనయనిపుత్రికను గ్రింద వ్రేసెను. అప్పుడు రాజు, 'మంచిది. కౌముదీమహోత్సవమును నిషేధించుట కేమికారణ' మని యడిగెను. చాణక్యఁడు 'మహోత్సవము చేయుట కేమికారణము? నీవు చెప్పు'

మని యడిగెను. అందుమీఁద రాజు, 'నేను శత్రువులను జయించి సింహాసనాసీనుడనై జనులకు ఊమము చేయఁబూని యున్నాను గాన నుత్సవము చాటఁబించితే' ననెను చాణక్యుఁడు 'మనయొద్ద యశ్వాధ్యక్షగజాధ్యక్షు లిరువురును మన చేతఁ ద్రోయఁబడిపోయి మలయకేతువునొద్ద నదే యధికారమున నమరియున్నారు. నేనాపతితమ్ముఁడై సభాగురాయఁబడు పర్వతేశ్వరునిఁ జంపితిని మలయకేతువుతోఁ జెప్పి యతని మిత్రుఁడై యున్నాఁడు. మలయకేతువు రాక్షసప్రేరితుఁడై మనపై దండెత్తి రాజోవుచున్నాఁడు. కాఁబట్టి యిది యుద్ధ సన్నాహమునకు సమయమే కాని యుత్సవమునకు సమయము కాదని నిలిపివేయించితే' ననెను.

అది విని రాజు 'మలయకేతువు నేల నిగ్బంధింపలే' దని యడుగ, 'అతని తండ్రిసాహాయ్యముచేత మనకు రాజ్యము లభించెను గనుక నతనిఁ జెరియందుంచిన మనలను గృతఘ్నులందురని విడిచితిని. అతఁ డగ్ధరాజ్య మడుగఁబోవుటయే యొకలాభ మని తలఁపఁదగును. నీకు రాజ్యము సిద్ధింపజేసితిని. ఇక నేది యెట్లున్నను సవరించుకోవచ్చు' ననెను. దానికి రాజు, 'నాకు రాజ్యమును నీ విచ్చుట యేమి? దైవికముగా వచ్చె' ననెను. దానికిఁ జాణక్యుఁ డత్యంతకోపావిప్లుఁడై, 'ఓరి దురాత్మా! నీకు రాజ్యము నే నీయక దైవికముగానా వచ్చినది? ఇక నేను గృతఘ్నుఁడ వైననీమోము చూడను' అని దిగ్గున లేచి, 'ఓరిరాక్షసా! ఎంతచేసితివిరా! నీకే తగును' అనుచు, నింటికి వెళ్లెను. రాజును నతనిపోకను లక్ష్యపెట్టక యుండెను. అది మొదలు చంద్రగుప్తుఁడు చాణక్యుని ననాద

రించి తానే స్వతంత్రించి రాజకార్యములను జూచుకొను నని జనప్రభవుట్టెను.

ఈ సంగతి నిజముగా నెంచి చారుడు శీఘ్రముగాఁ జని తనప్రభు వైనరాక్షసునికిఁ దెలియఁజేసెను. అక్కడఁ బాటలీపుత్రమం దుండి పోయి రాజద్వేష మనువ్యాజముచేత మలయకేతువు నాశ్రయించి కొలువుచేయుచున్న రోహితా త్నుడు మొదలగువారు యుద్ధప్రయత్నము చేయునప్పుడు మలయకేతువును జూచి 'మేము రాక్షసునికి లోఁబడియుండి యతని యాజ్ఞాచొప్పున నడచుకొనలే' మని చెప్పిరి. అందునకు మలయకేతువు భాగురాయణుఁ జూచి, 'వీ రేల యిట్లు చెప్పు చున్నా' రని యడుగ, నతఁడు 'చాణక్యుడు రాక్షసునికి శత్రు వైనందునఁ జంద్రగుప్తుడు చాణక్యునితో విరోధించి యతని నమాత్యసదమునుండి తొలఁగించి తత్పదమందు రాక్షసుని నియమించినయెడ నతఁడు పూర్వద్వేషమును దలచి తమకుఁ గీడుచేయునేమో యనుకొని యీలాగు చెప్పియుండవచ్చు' ననెను. దానిని విని మలయకేతువు, 'రాక్షసుడు యోగ్యుడు. అయినం జూతము. నేడు మొదలు కుసుమపురమునకుఁ బోవువారనుమతిపత్రికలేక పోఁగూడ' దని చాటింపించి 'వారు వచ్చి యడిగిన నీముద్రతోఁ బయనపుఁజేటి యిచ్చుచుండు' మని యాజ్ఞాపించెను. అప్పుడు రాక్షసుడు జీవసిద్ధి యను క్షపణకునిం బిలిచి యుద్ధయాత్రకు సుముహూర్తము విచారింపు మని, యతఁ డాలోచించి ముహూర్తమును నిశ్చయించిచెప్పఁగా భదంతుని నీముహూర్తము యుక్తమైనదా యని యితర జ్యోతిషికుల నడిగిర మ్మనెను. దానిని విని జీవసిద్ధి 'మీరు స్వపక్షమందు గౌరవమును విడిచి పరపక్షమును బ్రమాణముగా

నెంచుచున్నారు ; కావున నిక నేను మీయొద్ద నుండ' నని యాగ్రహముతో లేచిపోయెను.

అప్పటిలో సిద్ధార్థకుడు రాక్షసముద్రాంకిత మైనపత్రమును నాభరణమును దీసికొని పుష్పపురమునకుఁ బోవుచు, త్షపణకునిఁ జూచి నమస్కరించెను. అప్పుడు త్షపణకుడు సిద్ధార్థకుని 'బ్రయాణప్రయత్నము కలవానివలె నున్నావు. ముందు పుష్పపురమునకు సకలజనులును నాటంకములేక పోవుచు వచ్చుచుండిరి. ఇప్పుడు భాగురాయణునియొద్ద దారిచీటిని బొందినయెడఁ జోదగును. లేనిపక్షమందుఁ బోఁగూడదు. ఉండుము' అనెను. దానికి సిద్ధార్థకుడు 'అమాత్యరాక్షసునియొద్ద నుండువాడను గాన నన్ను దారియం దడ్డగించువాఁడెవ్వఁ' డనెను. త్షపణకుడు 'రాక్షసునిమనుష్యుడైనను జీటిలేక పోఁగూడ'దనెను. ఇద్దఱు నిట్లు మాటలాడుచుఁ బోవునప్పుడు జీవసిద్ధిముందు మిగిలి భాగురాయణుఁ డుండుతావు చేరి చీటి యివ్వుని యడిగెను అప్పుడు భాగురాయణుఁడు 'రాక్షసప్రయోజనము నుద్దేశించి పోవుచున్నావా?' అనఁగా నతఁడు, 'నేను రాక్షసుని నెఱుంగను ; పితౄచము నెఱుంగను' అనెను. భాగురాయణుఁడు 'న్నేహితునియం దేల యింత కోపము ? రాక్షసుఁ డేమియపరాధము చేసె' . నని యడిగెను. త్షపణకుడు, 'రాక్షసుఁడు నాకేమియు నపరాధము చేయలేదు గాని నేను మందభాగ్యుఁడనై చేసినపనులను గుఱించి లజ్జించుచున్నా' ననెను. అందునకు భాగురాయణుఁడు సంతోషముతో 'క్షపణకా ! ఆసంగతియే' మని యడిగెను. త్షపణకుడు 'నేను జెప్పను' అనెను. భాగురాయణుఁడు 'నేనును జీటి యాయ' ననెను. అందుమీఁద, నతఁడు 'ఆహా ! ఇది యేమిసంకటము, దీనిని జెప్పక దాప సమ

యము కాదు. విధి లేక చెప్పవలసియే యున్నది' అని నిశ్చయించి 'రాక్షసనియోగముచేత విషకన్యను సృజించి పర్వతేశ్వరునిఁ జంపించినపాపము నన్ను బాధించెడి' నని జంకుతోఁ జెప్పెను. అప్పుడు భాగురాయణుఁడు, 'ఇ దేమిచోద్యము! పూర్వ మర్థ రాజ్య మిచ్చునట్లు ప్రతిజ్ఞ జేసి యియ్యక చాణక్యుఁడే యితనిఁ జంపినట్లు వినియుంటిమి గదా!' అనఁగా ఊపణకుఁడు చెవులు మూసికొని, 'పాపము! అన్యాయము చాణక్యుఁడు విషకన్య యొక్క పేరుగూడ నెఱుంగఁ' డనెను. అనంతరము భాగురాయ ణుఁడు ఊపణకునికిఁ జేటియిచ్చి, 'ఈసంగతి కుమారునకు విని పింపవలయును. రమ్మ. అనంతరము పోదువు' అనఁగా, సంతకు మునుపే వీరికిఁ దెలియకుండ మఱుఁగుగా వచ్చి వినుచుండిన మలయకేతు వెదుట వచ్చి 'మిత్రుఁడా! అంతయు వింటిని. అతనిని బోనిమ్ము' అని దుఃఖముతోఁ జెప్పి, 'రాక్షసా! నీ పేరు నీకుఁ దగియున్నది. లేకుండిన సకలవిధములను నిన్ను నమ్మి యున్న మాతండ్రిఁ జంపింతువా?' యనెను. భాగురాయణుఁడు చాణక్యుని నియోగముచొప్పున రాక్షసుఁడు ప్రాణాపాయము లేక మలయకేతువును విడిచిపోదగినయుపాయము చేయు వాఁడై, 'కుమారా! విన్నవించెదను. కోపమున కిది సమయము కాదు. త్వరపడి యపరాధుల శిక్షింపఁజనదు. పూర్వము సర్వార్థసిద్ధిని రాజుఁ జేయ నిశ్చయించినరాక్షసునకుఁ జంద్ర గుప్తునికంటె బలవంతుఁ డగుపర్వతేశ్వరుఁడే గొప్పశత్రు వాయెను. అతనివిషయమై రాక్షసుఁ డిట్టికార్యమును జరపి యుండిన నదియును న్యాయముగానే యెన్నదగియున్నది. కాన నీవిషయమున రాక్షసుని నిందింపవలదు. నందరాజ్య ప్రాప్తివఱకును గ్రహించినట్లే నటంపవలయును. నిగ్రహ

నుగ్రహములు దేవరవారిచిత్రాయత్తములు' అనగా మలయ కేతువు 'నీవు చెప్పెడిది సరే! రాక్షసుని వధించినయెడల బ్రక్క తులకు వ్యసనము గలుగుటయే కాక మనకు జయమును సందేహింపదగినదే' యనెను. ఇద్దఱు నిట్లు మాటలాడుచుండఁగా దీర్ఘచతుం డనుభటుడు వచ్చి, 'ఈమనుష్యుడు చీటి లేకయే పత్రికను దీసికొని పట్టణమునుండి వెడలిపోవుచుండఁగా మేము పట్టుకొని తమయెదుటికిఁ గొనివచ్చితి' మని సిద్ధార్థకుని గట్టి తెచ్చి యొప్పగించెను. అప్పుడు సిద్ధార్థకుడు మ్రొక్కి నిలుచుండెను. భాగురాయణుడు వానిఁ జూచి, 'ఇతఁ డాగంతుకుడా? ఎవనికైన సేవకుడా?' అని యడుగఁగా సిద్ధార్థకుడు విని 'నే నమాత్య రాక్షససేవకుడను' అనెను. భాగురాయణుడు 'చీటిలేక యెట్లు పోవుచున్నా' వని యడిగెను. సిద్ధార్థకుడు 'కార్యగౌరవముచే వేగముగాఁ బోవుచున్నా' ననెను. భాగురాయణుడు 'అది యెట్టికార్యగౌరవము? రాజాజ్ఞ నుల్లంఘించుచున్నా' వనెను. అప్పుడు మలయ కేతువు భాగురాయణులతో, 'బత్రిక నిటులై' మ్మనెను. భాగురాయణుడు సిద్ధార్థకునిచేతిపత్రికను దీసికొని ముద్రను జూచి 'కుమారా! ఇది రాక్షసనామముద్రాంకిత' మని చెప్పెను. అప్పుడు మలయకేతువు 'ఆముద్రను భేదింపక మెల్లన విచ్చి చూపు' మనఁగా భాగురాయణుఁ డట్లుచేసెను. మలయకేతువు దానిఁ జూచి చదువఁగా దానియందు వ్రాయఁబడియున్నవయినము:—'ఓకానొకచోటనుండి యొకానొకండు తనమిత్రుఁడయినయొకానొకనికి వ్రాయునది యేమి యనిన, మేముండు చోట నందఱుకు డేమము. మనశత్రువును నిరాకరించి సత్య సంధుడు చెప్పినచొప్పున సత్యమును నడవెను. ఇప్పుడును

మొదటసంధిలోఁ జేరిన మనమిత్రులకుఁ బ్రతిజ్ఞ చేసినప్రకారము జరపి సత్యసంధునకుఁ బ్రీతిఁ బుట్టింపవలెను. వీరును నీ ప్రకార మనుగ్రహింపఁబడి స్వాశ్రయమునైన వినాశము నొందించి యుపకారిని నాశ్రయింతురు. ఇది మీరు మఱచి యుందురని జ్ఞప్తిచేయుచున్నాను. వీరిలోఁ గొందఱు శత్రువు యొక్క కోశదండములను గోరుచున్నవారు. మఱిగొందఱు దేశముఁ గోరువారు. తమరు పంపినయాభరణములు మూఁడును జేరెను. నేనును బ్రత్యిక్తోఁగూడఁ గానుక నంపితిని. కాన మీరు దానిఁ బరిగ్రహించునది; కడమసంగతులు మాయిష్ట్యఁ డగు సిద్ధార్థకుఁడు చెప్పఁగాఁ దెలియవచ్చును' అని వ్రాసియుండెను. మలయకేతు వాశ్చర్యపడి 'భాగురాయణా ! ఈపత్రికసమాచారము వింటివిగదా! ఇది యెవఁడు వ్రాసినది?' అని యడిగిన, భాగురాయణుఁడు సిద్ధార్థకునిఁ జూచి, 'ఇదియెవని కెవఁడు వ్రాసిన' దని. యడుగ, వాఁడు నాకుఁ దెలియదనెను. భాగురాయణుఁడు, 'ఓరిధూర్తుడా! పత్రికను గొనిపోవుచు నాకుఁ దెలియదని బొంకెదవు; అది యంతయు నట్లుండనిమ్ము. సిద్ధార్థకుఁడు చెప్పఁగాఁ దెలియును అని వ్రాసియున్నదే. నీ కెట్లు దెలియ' దనిన, సిద్ధార్థకుఁడు భయపడుచు 'మీరే తెలిసికొనుఁడు. నేనేమియెఱుంగ' నని చెప్పెను. అప్పుడు భాగురాయణుఁడు కోపముతో, 'ఏఁ డెన్నిమాఱు లడగినను దెలియ దనుచున్నాడు. భాసురకా ! వీనిని బయటికిఁ బిలుచుకొనిపోయి లెస్సగాఁ గొట్టుము. అప్పటికి నిజము బయటవచ్చును' అనెను. వాఁడును నట్లు చేయఁగా సతనిచంకనుండి రాక్షసముద్రాంకిత మగునొకపెట్టె క్రిందఁబడెను. భాసురకుఁడు దానిఁ జేతఁ దీసికొని లోపలికి వచ్చి భాగురాయణునిచేత నీయఁగా నాతఁడును,

‘ఓకుమారా! ఈ పెట్టెయు రాక్షసనామాంకితము’ అనిచూపెను. అప్పుడు మలయకేతువు, పత్రికతో బహుమతిగాఁ బంపినపేటికయనుకొని భాగురాయణునితో, ముద్రచెడకుండఁ జేటికనువీసి చూపు మనఁగా, భాగురాయణుడు తెఱచి చూపెను. మలయకేతువు దానిఁ జూచి, ‘ఓయీ! యీ యాభరణము నా దేహమునుండి తీసి రాక్షసుని కీయఁబడినది. దీనిఁజూడ నీపత్రిక రాక్షసుడు చంద్రగుప్తునకు వ్రాసినదనియు, నీయాభరణ మతనికిఁ గానుకగాఁ బంపినదనియు స్పష్టముగాఁ దెలియవచ్చె’ నని చెప్పెను. భాగురాయణుడు ‘ఇంతమట్టుకు బయటవచ్చెను గదా! ఇంత నితనిఁ బ్రహరించిన నంతయు వెల్లడియగు’ ననెను. సిద్ధార్థకుడు నన్నుఁ గొట్టకుండు. నేనంతయుఁ గుమారునియొద్ద విన్నవించెద’ నని లోపలికి వచ్చి, మలయకేతువు కాళ్లకు మ్రొక్కి ‘అభయ మిచ్చి నన్ను గరుణింపుము.’ అనఁగా, ‘అట్లే కానీ. యథార్థము చెప్పము’ అనెను.

పిమ్మట సిద్ధార్థకుడు, ‘కుమారా! అమాత్యరాక్షసుడు నాచేతఁ బత్రిక వ్రాసియిచ్చి చంద్రగుప్తునియొద్దకుఁ బంపెను. అక్కడఁ జెప్పుదున్న దేమనినః ఘనకు ముఖ్యస్నేహితులయిదుగురుః కులూతాధిపుఁ డయినచిత్రవర్తయు, మలయదేశపురాజయిన సింహనాథుఁడును, గాశ్మీరదేశకాధిపతి పుష్కరాక్షుఁడును, సింధురాజగు సింధుసేనుఁడును, బౌరసీకరాజు మేఘాఖ్యుఁడును; అందు ముందుచెప్పిన మువ్వరు మలయకేతువు దేశములను నితరులు హస్తీబలమును, భండారమును గోరుచున్న వారు; అందువలనఁ జాణక్యుని నిరాకరించి నాకు సంతోషమునుబుట్టించి నట్లు వీరలకును మొదటఁ జేసిన ప్రతిజ్ఞ ప్రకారము ప్రయోజనమును గల్గుఁజేయునది ఇది సమాచార’ మని చెప్పెను.

అప్పుడు మలయకేతువు తనమనస్సున 'అహ! మనకు నిష్ఠులయినచిత్రవర్తాదులును, మనకు ద్రోహము తలచిరిగదా! రాక్షసుఁడు కేవలము మిత్రుఁడని యతనియందు విశేషప్రీతి యుంచి సకలకార్యముల నతనిపరము చేసితిని' అని రాక్షసునిఁ బిలిపించెను. అతఁడును బుష్పపురమునుండి వచ్చినచారుని వలనఁ జంద్రగుప్తచాణక్యులకు విరోధముకలిగినట్లువిన్న వాఁడు గాన విక్కిలి యుత్సాహముతో శకటదాసు తీసియుంచిన యాభరణములను ధరించుకొని రాజునొద్దకు వచ్చెను. రాజు యాభరణములను జూచి, యవి తనతండ్రివయినందున వచ్చిన కోపము నణఁచుకొని, 'యుద్ధప్రయత్నము లేట్లున్న' వని యడిగెను. రాక్షసుఁడు 'కుమారా! చాణక్యుఁడు మంత్రిత్వమును మానుకొనె నట.' అదియు మన కనుకూలమే. సామంతరాజు లందఱకును యుద్ధసన్నద్ధులయి వెడలున ట్లాజ్ఞాపించితి' నని చెప్పెను. మలయకేతువు 'అర్య! పుష్పపురి కెవరేనియుఁ బోవుచు వచ్చుచున్నారా?' యని యడిగెను. అందులకు రాక్షసుఁ డిప్పుడు కుసుమపురమునకుఁ బోవువాఁడు వచ్చువాఁడెవ్వఁడును లేడు. కొన్నిదినములలో మనమే పోగల' మని యుత్తరము చెప్పెను అందుమీఁద మలయకేతువు 'పత్రిక యిచ్చి పురుషుని నేల పంపితి' వని యడిగెను. దానికి రాక్షసుఁడు సిద్ధార్థకునిఁ బిలిచి, 'ఏమిది?' యని యడిగిన, సిద్ధార్థకుఁడు సిగ్గుపడి తలవంచుకొని కన్నీటితో, 'అర్య! నన్ను మన్నింపుము. నన్నుఁ గొట్టించినందున నేను రహస్యమును దాఁక చెప్పితి'నని, 'రహస్య మేమిటిది?' యని రాక్షసుఁడడుగ, సిద్ధార్థకుఁడు నాకుం దెలియ దనెను. అప్పుడు మలయకేతువు భాగురాయణునితో,

‘వీడు తన యజమానునియెదుట భయపడినందుననో సిగ్గు చేతనో చెప్పలేక యున్నాడు నీవే చెప్పు’ మనెను.

పిమ్మట భాగురాయణుడు రాక్షసునితో, ‘అమాత్య! సిద్ధార్థకుడు, రాక్షసుడు తనచేతఁ జంద్రగుప్తున కొక లేఖయిచ్చి కొన్ని సంగతులు గూడఁ జెప్పుమని తన్నుఁ బంపినట్లు చెప్పుచున్నా’డనెను. అది విని రాక్షసుడు, ‘సిద్ధార్థకా! సత్యమాయది?’ యని యడిగిన, వాడు, ‘నన్నుఁ గొట్టిన రహస్యమును దెలిపిత’ నని లజ్జపడుచుఁ జెప్పెను. రాక్షసుడు భ్రమపడి, ‘కుమారా! ఇదియేమో మోసముగా నున్న’దని, మలయ కేతువు, ‘ఈముద్ర యెవని’దని యడిగిన, ‘ధూర్తులు కపటముద్ర గల్పింతు’ రని చెప్పెను. అప్పుడు భాగురాయణుడు సిద్ధార్థకుని ‘నీపత్రిక నెవఁడు వ్రాసె’ నని యడుగఁగా, వాడు, ‘శకటదాసు వ్రాసె’ నని చెప్పెను. అది విని రాక్షసుడు, ‘శకటదాసుఁడు వ్రాసినదని సత్యమైనయెడ, ఆతప్పు నాదే’ యనెను.

అంతట మలయకేతువు శకటదాసుని బిలుపు మనిన, భాగురాయణుడు, ‘కుమారా! శకటదాసు, రాక్షసునెదుట నొకప్పుడును వాస్తవమును జెప్పఁడు; వానిచేత్రాలు దెప్పించి యావర్ణములు చూచిన నంతయు విశద మగు’ ననెను. రాజు ‘అది యుక్తమే. ముద్రను గూడఁ దెప్పింపు’ మనఁగా నతఁ డట్లు చేసెను. అప్పుడు మలయకేతు వారెంటిని జూచి, ‘అర్హుఁడా! ఈయక్షరములను ముద్రనుఁజూడు’ మనఁగా రాక్షసుడు, ‘ఇంక నే ననార్యుఁడను, నాయెడ దైవమునుం బ్రతి కూలించినప్పుడు నే నేమి చెప్పుటకును నాకు నోరురా’దనెను. అమాటకు మలయకేతు వత్యంతకోపావిష్టుడై, ‘అవును! విషకన్యను బ్రయోగించి నాతండ్రిని జంపిన నిన్ను మంత్రిగా

నుంచుకొనుట దైవము ప్రతికూలంబనియెడ నాకు సంభవించునా?' అని నేనావతిని బిలిచి, తనభూమి నవేక్షించినకొలూతాదుల మువ్వరను బల్లము త్రవ్వి పూడ్పింపు మనియు, గజముల నవేక్షించిన సింధుపారసీకాధిపతులను గజపదహతులం గావింపు మనియు నాజ్ఞాపించి, వాఁడాపని నెఱవేర్చి వచ్చి చెప్పిన విని, రాక్షసునిఁ 'జూచి, మూర్యచాణక్యులు నీవును నొకటిగా నెత్తివచ్చినను మలయకేతువు మిమ్మునందఱ నిర్హుల్లింప శక్తుఁడు' అని చెప్పెను. అప్పుడు భాగురాయణుఁడు, 'స్వామీ! కాలవిలంబముచేయక శత్రువులమీఁదకి బోవలయు' నని రహస్యముగా, 'ఇప్పు డేమియుం జేయవల' దని బోధించి పిలుచుకొని పోయెను.

తర్వాత రాక్షసుఁడు తనమనస్సున దుఃఖించి, 'హా! యేమి యాశ్చర్యము! వినాయకునిఁ జేయఁబోయినఁ గోతి యాయె ననువిధమున మనము శత్రునాశార్థము చేసిన కార్యములు సుహృద్విశాసమందుఁ బర్యవసించెను. తపస్సులు స్నేహితులు నగుచిత్రవర్తాదులు మడిసిరి. ఏమి చేయుదును? తపోవనమునకుఁ బోవుదమనినఁ దపముచేత వైరము గలమనస్సు శమింపదు; మనప్రభువులు పోయినదారిని బోవుద మనిన నది స్త్రీధర్మముకానీ మనకుఁ దగినది కాదు. ఖడ్గము నెత్తుకొని శత్రువులపైఁ బడినఁ, జందనదాసుని విడిపించుటకు వీలు లేక పోవును' అని చింతించుచుఁ బుష్పపురమునకు వెడలిపోయెను. జీవసిద్ధియు, సిద్ధార్థకుఁడును జాణక్యునియొద్దకుఁ బోయి యీసంగతిఁ జెప్పఁగా వీని యతఁడు సంతోషించి 'అతఁ డెక్కడికిఁ బోవుచున్నాఁడో చూచి తెలియఁ జేయు' మని యొకమనుష్యునిఁ

బనుపగా వాడు చూచి 'పుష్పపురసమీపమం మోకవనములోఁ బ్రవేశించె' నని చెప్పెను.

అప్పుడు మలయకేతువు నేనాసమేతముగాఁ గుసుమ పురముమీఁదిఁ బోయి ముట్టడింపఁగా, మంత్రి యేగుచాణ క్యుడు మహానై న్యముతో శత్రుబలముమీఁదబడినిజబలముల చేత దాని నాక్రమించి రథాశ్వగజములనన్నిటిని దనవశము చేసికొని త్వరితముగా జయఘోషముతోఁ బురము ప్రవేశించెను. అనంతరము రాజసహాయుడైనందునఁ బార్శ్వవర్తులయినభద్రభటాదు లతనిఁ గట్టివేసిరి.

అనంతరము చాణక్యుడు సిద్ధార్థక సమిద్ధార్థకులకుఁ జందనదాసు నురిదీయుటకుఁ జండాలవేషమును ధరించికొని పొందని యాజ్ఞాపించి రాక్షసుడు ప్రవేశించిన యుద్ధాన వనమునకుఁ దనస్నేహితుడైనమఱియొకపురుషుని గొన్ని రహస్య వచనములను జెప్పిపంపిన, వాడును మిత్రవ్యసన మనువ్యాజము చేత దుఃఖించుచు నక్కడ నురిపోసికొనుచుండెను. అప్పుడు రాక్షసుడు వానిని జూచి 'భద్రా! ఏల యురిపోసికొనియెద' వని సమీపమునకుఁ బోయి యడుగఁగా, నతఁడు 'నామిత్రవ్యసనముచేత నేను నురిపోసికొనియెద' ననిన, రాక్షసుఁ డేమిమిత్రవ్యసన మని యడిగెను. దానికి వాడు, 'నాప్రాణసఖుఁ డైన విష్ణుదాసుడు తనప్రాణపద మయినచందనదాసుని నురిదీయుటకుఁ జండాలురు కట్టుకొనిపోవుచుండఁగాఁ జూచి యతని వధకు ముందే యగ్ని ప్రవేశము చేయఁ బట్టణము విడిచెను. నే నాసుహృద్వ్యసనముచేతఁ బ్రాణమును విడిచెద' ననెను. దానిని విని రాక్షసుడు 'చందనదాసుమరణమునకు హేతు వే' మని యడిగెను. అందునకు వాడు, 'రాక్షసునికుటుంబమును దనయింటం

బెట్టుకొని రక్షించె నని శ్రోధముచేతఁ బాపాత్ముఁ డైనచాణ
క్యఁడు వాని నురిదీయున ట్లాజ్ఞ చేసెను.' అన విని, 'అహ!
చందనదాసుయొక్కవినాశము విష్ణుదాసున కన్నిప్రవేశహేతు
వాయెను ! స్నేహ మిట్లుగదా యుండవలె' నని చందనదాసు
నుద్దేశించి, 'సాధు ! వయస్య ! చందనదాస ! సాధు !

* శివే రివ సముద్భూతం శరణాగతరక్షయా,

సంచీయతే త్వయా సాధో యశో హి సుహృదా వినా.'

అని ప్రశంసించి 'భద్ర ! త్వరగాఁ బోయి విష్ణుదాసు
నన్నిప్రవేశము నాటంకపఱుపుము; నేను వచ్చి చందనదాసుని
విడిపించెద' ననఁగా, వాఁడు, 'నీవెట్లు విడిపింఁగలవు?' అని
యడిగెను. 'ఇదిగో ! కత్తి చూడుము; పా' వ్వునిన, ఆపురు
ష్కుఁడు, 'స్వామీ ! కత్తియుండినను వానిని విడిపింపట దుర్ల
భము. ముందు శకటదాసుని సిద్ధార్థకుఁడు విడిపించినందునఁ
జాణక్యఁడు కోపించి యాఘాతులను శిక్షించి యడిమొదలు
కొని తప్పుచేసినవారిని జాగ్రత్తతో వధింప నాజ్ఞాపించి
యున్నాఁడు; కాబట్టి యాయుధపాణిగాఁ బోయినయెడ దూర
మునుండి వారు చూచిరేని నప్పుడే వధింతురు.' అనిన రాక్ష
సుఁడు: 'నిరాయుధుఁడనై నేనువచ్చి విడిపించెదను; నీవు కాల
హరణము చేయకుము. త్వరగాఁ బోయి విష్ణుదాసునకుఁ జెప్పు'
మనఁగా వాఁడును బయలువెడలెను. అప్పుడు రాక్షసుఁడు తన
చేతికత్తిని విడిచి పయనమాయెను.

అప్పుడు వధ్యవేషము ధరింపఁజేసి విద్యుత్తులతోడి
భటసంఘముతోఁ జందనదాసుని వధస్థానమునకుఁ జాణక్యని

* శరణాగతరక్షణంబున శివచక్రవర్తికిఁగలిగిన కీర్తిపంజీకీర్తిని స్నేహి
తునివిడిచియే నీవు సంపాదించుకొనుచున్నావు.

యాజ్ఞ చేత నరుణోదయమునఁ జండాలవేషమును ధరించిన సిద్ధార్థకసమిద్ధార్థకులు తీసికొనిపోవుచుండిరి. రాక్షసుఁడును నచ్చటికిఁ బోయి, చందనదాసుభార్యయుఁ బుత్తుఁడును అయ్యో ! మీవంటిసుగుణాత్ముల కిట్టిదుర్తరణమును బొంద వలసివచ్చెనుగదా' అని చాల దుఃఖించుచుండుటనుజూచి పాపాత్ముఁడనైననావలనఁ గదా వీరి కిట్టియాపద సంభవించెనని దుఃఖించుచు వారియొద్దకుఁ బోయి, 'అమ్మా ! వ్యసనపడకుము. నీ పురుషుని ప్రాణముఁ దప్పించుటకు వచ్చితిని' అని పలికి కుమారునిఁ జూచి 'నాయనా ! ఏడువకుము. నీతండ్రి నీదగ్గఱకుఁ ద్వరగా వచ్చి నీ న్నాదరించును' అని చెప్పి వధసానమునకుఁ జని చండాలురు, చందనదాసునిఁ గట్లతో శూలారోపణము చేయుబోవున ట్లభినయించుచుండ వారితో, 'చందనదాసుని కట్లు వదలించి నన్నుఁ గట్టు' డని చెప్పెను. ఆమాట చందనదాసు విని, 'అయ్యో ! అమాత్య ! రాక్షసా ! నానిమిత్తమున నీవు ప్రాణత్యాగముచేయుటకా నే నిన్నిదినములు నీతో స్నేహముచేసితి' ననెను. రాక్షసుఁడు 'సుకృతములోఁ గొంచె మైన నే ననుభవించి సార్థక్యముఁ బొందవలదా? నన్ను దూఱకుము. ఊర కుండు' మని, యాచండాలురఁ జూచి 'దుర్జనులకు సహాయభూత మగుకలియందును దనప్రాణము నిచ్చి యొరులను రక్షించి కీర్తిఁ బొందఁగలచందనదాసుఁడు పూజ్యుడైనను నెవ్వనికై శత్రుత్వము వడసి వధ్యుఁడాయెనో వాడనే నేను' అని చెప్పినఁ జండాలురలో నొకఁడు త్వరగాఁ బరుగెత్తిపోయి, చాణక్యునికి నడచినసమాచార మంతయు వినిపించెను.

దీనిని వినఁగానే చాణక్యుఁడు మిక్కిలి సంతోషించి తత్క్షణమే చంద్రగుప్తునినగరికి వెళ్లి యతనితో, 'వత్స ! మన

మిన్నిదినము లేకార్యము నుద్దేశించి యిన్నితంత్రములు పన్ని
తిమో యాకార్యము చేకూర్తెను. నేను గృతార్థుండనైతి నని,
యింక జాగునేయక యమాత్యరాక్షసుని రాజసమ్ముఖమునకుం
దోడ్కొనిరం డని భటుల కాజ్ఞాపించెను. అప్పుడు భటులు
రాక్షసునియొద్దకుం బోయి, 'స్వామీ! శ్రీమదఖండభూమండల
సామ్రాజ్యలక్ష్మీధురంధరుండును, సకల దిక్షుండలాగతరాజ
మండలకిరీటమాణిక్యప్రభామండిత సుందరపదారవిందుండును
నగు చంద్రగుప్తమహారాజు తమ్ముం దోడ్కొనిర'మని యాజ్ఞా
పించె నని విన్నవించిరి. అది విని రాక్షసుడు, 'ఆ! శత్రువైన
చంద్రగుప్తు నివ్విభంబున స్తోత్రము చేయుంగా వినవలసి
వచ్చెను గదా విధికృత్య' మని యెంచి వారివెంటం బోయెను.
అంతటఁ జాణక్యుఁ డెదురుగా వచ్చి 'ఓయమాత్య! రాక్షసా!
నేను విష్ణుగుప్తుండను. వందనమొనర్చెద' నని నమస్కరించెను.
అప్పుడు రాక్షసుడు నన్నమాత్యనామముతోఁ బిలుచుట
లజ్జను గలుగఁజేయునని తలచి, 'విష్ణుగుప్తా! నేను జండా
లకరస్పర్శంబున దూషితుండ నై యున్నవాడనుగాన, నన్నంటకు'
మని చెప్పెను. అందునకుఁ జాణక్యుడు, 'రాక్షసా! వీరు
చండాలురుకారు. వీడు సిద్ధార్థకుఁ డనురాజపురుషుండు. నీ
వెఱింగినవాడే. ఈ రెండవవాఁ డితనిన్నే హితుం డగుసమిద్ధా
ర్థకుండు. వీరలచేత శకటదాసునకుఁ దెలియకుండ నతఁడు
వ్రాసినట్టు దొంగతనముగా జూబు వ్రాయించితి' ననిన, రాక్ష
సుడు, 'ఆహా! శకటదాసు నాకు ద్రోహముచేసె నని తలచి
తిని. అతఁడు పరిశుద్ధుడేకదా! ఇప్పుడు నామనస్సు నెమ్మది
పడె' ననెను. చాణక్యుడు 'బహుభాషణము లేల! భద్రభటా
దులును, జూబును, సిద్ధార్థకుండును, ఆభరణత్రయమును,

ఉద్యానవనమున నురివేసీకొనఁ బూనినవాడును, ఇట్టి వన్నియు నిన్నిచోట్టికి రప్పించుటకుఁగాను *జంద్రగుప్తుడు చేసినతంత్రములే కాని వేటకా' వనెను.

ఇట్లు చెప్పుచుండఁగా 'ఆయుధములును, నేనయ్య, లేక యే బలవంతు లయినశత్రువులను యుక్తిచేత జయించిన నాగురువే కదా బుద్ధిమంతుఁ' డని యెంచుకొనుచు జంద్రగుప్తుడు వచ్చెను. చాణక్యుఁ డతనిం జూచి 'అమాత్య! ఇదే చంద్రగుప్తుడు వచ్చె' ననెను. అంతట జంద్రగుప్తుడు వచ్చి చాణక్యునిపాదములకుఁ బ్రణామంబుఁ జేసెను. చాణక్యుడు 'రాజా! నీకు సర్వైశ్వర్యములు కలుగుఁగాక' యని యాశీర్వాదించి, 'అమాత్యరాక్షసుఁడు నీయొద్ద నెప్పుడుచేరెనో యప్పుడే నీవు సామ్రాజ్యధురంధరుండ వయితివి. ఇక నీ కేమికొఱుత, యనెను. అప్పుడు రాక్షసుడు, 'ఆ! చాణక్యుడు మొదటఁ జూచినంతనే చుట్టటికమును గలుగఁజేసె' నని యాతని బుద్ధిచాతుర్యమును దనమనస్సున మెచ్చుకొనుచుండఁగాఁ జాణక్యుడు చంద్రగుప్తునిఁ జూచి, 'మనరాక్షసామాత్యుడు వచ్చెను. నమస్కరింపు' మనఁ జంద్రగుప్తుఁ డమాత్యరాక్షసునకు నమస్కరించెను. అప్పుడు రాక్షసుడు, 'రాజా! జయింపు' మని యాశీర్వాదంపఁగా, రాజు, 'నీవును చాణక్యుడును, సంధ్యాదిగుణములవిచారమందు గురువు లైయుండఁగా నేను జయించుటకు సందియంబేమి' యనెను. రాక్షసుఁ డతని విషయమునకు మెచ్చుకొనుచు, 'ఇది యేలా గగు'నని చింతించుచుండఁగాఁ జాణక్యుడు 'అమాత్య! చందనదాసుజీవితమును గోరుచున్నావా?' అని యడిగెను. 'దానికి సందియం బేమి'

*నేను అని చెప్పుకొనుటకు లెంచిన చంద్రగుప్తుఁ డనెను.

యని రాక్షసుడు చెప్పెను. చాణక్యుడు, 'రాజు నీమంత్రిత్వమును గోరుచున్నాడు. నీవు మంత్రిత్వము నంగీకరించినయెడఁ జందనదాసుశీవితమునకు హానిలే' డనెను. అప్పుడు రాక్షసుడు కొంతనే పాలోచించి మంత్రిత్వము నంగీకరించెను.

ఇట్లుండఁగా రాజపురుషులు వచ్చి మ్రొక్కి 'స్వామీ! భద్రభటభాగురాయణాదులు మలయకేతువును గట్టి తెచ్చి, రని విన్నవింపఁగాఁ జాణక్యుడు 'వారితో, 'ఇదే మామంత్రులు రాక్షసులవా రున్నారు. వారికిఁ దెలిపి వారియుత్తరువు ప్రకారము నడచుకొం' డనెను.

రాక్షసుడు చాణక్యునిచమత్కారమునకు సంతసించి చంద్రగుప్తునిం జూచి, 'మలయకేతువు ప్రాపున నేను బహు దినము లుంటిని. మీకును దెలిసియే యున్నది గాన నతఁడు తప్పచేసినను నతని కభయ మిచ్చి రక్షింపవలయు' నని చెప్పఁగాఁ జంద్రగుప్తుడు చాణక్యునిమోముఁ జూచినంతట నతఁడు, 'ఇది న్యాయమే' యని భటులను బిలిచి మలయకేతువును జెఱ విడిపించి యతనిదేశమునకుఁ బోయి యతని పితృ మైనరాజ్యమును బాలించునట్లు చెప్పి 'కూడఁ బోయి సింహాసనమం దునిచిరండు. మఱియును విజయపాలుఁడు, దుర్గపాలుఁడు మొదలయినవారి నిష్టప్రకారముగ వెడల నిండు. చందనదాసుని వానిసొత్తు లన్నిటిని స్వాధీనపఱచి పంపుడు' అని యాజ్ఞాపించెను. భటులును నట్లే యని వెడలిరి.

అనంతరము చాణక్యుడు, రాజుతోను రాక్షసునితోను, 'ఓరాజమంత్రులారా! ఇంక నే నేమిచేయవలసియున్న'దని యడుగఁగా, రాజు 'రాక్షసమంత్రితో స్నేహమును గలుగఁజేసి మమ్ము సింహాసనము నెక్కించితిరి. శత్రువు

లయిన నందులందఱు నశించిరి. ఇంతకంటె నాకుఁ గావలయు నది యేమి? నే నీ భూమిని జిరకాలము పాలించునట్లు దీవింప వలయు' ననెను. అంతటఁ జాణక్యుడు, 'పూర్వము వరాహ రూపముఁదాల్చిన విష్ణుమూర్తియొక్కదంతము నగ్రమందుండి ప్రళయకాలమందు జలమగ్నమై పిమ్మట యవనరాజులచేఁ బీడితమై మహాబాధనొంది యిప్పుడు రాజరూపధారి యయిన యేవనిభుజయుగము నాశ్రయించి యీ భూమి సుఖంబు నొందెనో యట్టి చంద్రగుప్తమహారాజు శాశ్వతంబుగ నీపుడ మినిరక్షించుఁగాత' యని దీవించెను. చంద్రగుప్తుడు చాణక్యు ననుమతిచే రాక్షసమంత్రియొక్క యిష్టముచొప్పునఁ జందన దాసునిఁ బిలిచి శ్రేష్ఠములైన బిరుదులతో సన్ధానించి పంపెను. పుష్పపురమందు రాక్షసప్రియులైనవారి నెల్లరను జాణక్యుడు రాజుచేత మిక్కిలి సన్ధానింపఁజేసెను. తర్వాత రాజమంత్రుల కొండొరులగౌరవసమ్మానములచేత నానాఁటికిఁ బ్రీతిహొచ్చెను. చాణక్యుడును స్వప్రతిజ్ఞాపూర్తియయినందున శిఖనుబంధించి యాయాకాలమందు రాజునకు వలసినహితము చేయుచుండఁగా బుద్ధిమంతుడైనచంద్రగుప్తుడును సర్వగుణాధికుడైన రాక్షస మంత్రి సాహాయ్యమున భూమిని సకలజనానురంజనముగాఁ బాలించుచు రాజ్యసుఖము ననుభవించుచుండెను.

ఉ పో ధ్వా త ము

ఈనాటకము 'కేళి' అనురాక్షసుఁడు ఊర్వశిని పట్టుకొని పోఁగా పురూరవశ్చక్రవర్తి తనవిక్రమముచేత అనఁగాఃపరాక్రమముచేత ఆమెను విడిపించుకొనివచ్చినకథను దెలుపునది గనుక దీనికి 'విక్రమోర్వశీయము' అని పేరువచ్చినది. దీనిని రచించిన కవి కాళిదాసుఁడు.

దీనికథానాయకుఁ డగుపురూరవసుఁడు చంద్రునికొడుకైన బుధునికి ఇళ యనునాపెయందుఁ బుట్టినకొడుకు. ఈయన మహాపరాక్రమశాలి; కాఁబట్టి దేవేంద్రుఁడు తనకు రాక్షసులతో కలహము తటస్థించినప్పుడంతయు నితనితోఁద్పాటును గోరుచుండును.

ఇందు గొప్పవారు తమకష్టమును యోచింపక తమ్మునాశ్రయించినవారిని రక్షింతురనియు, తమకెంతసంకటము వచ్చినను న్యాయమార్గము తప్పి నడవరనియు, కృతజ్ఞులైనవారు ఉపకారముచేసినవారికి ఏవస్తువునైన నిచ్చుటకు సమ్మతించురనియు, గుణవంతులైన లలనలు భర్తయిష్టమును మోఱరనియు ఇట్టి నీతులు విశదములగుచున్నవి.

ఈకథయందు వచ్చువారు.

పురుషులు.

పురూరవసుడు—కథానాయకుడైన రాజు.

కేశి—ఊర్వశిని పట్టుకొనిపోయిన రాక్షసుడు.

చిత్రరథుడు—ఒకగంధర్వాధ్యక్షుడు.

మాణవకుడు—విదూషకుడు, అనగా రాజుదగ్గర వేడుకగా
మాటలాడుచుండువాడు.

చ్యవసుడు—ఒకఋషి, ఈయనయే రాజుకొడునకు సకల
విద్యలు నేర్పినవాడు.

అయుస్సు—పురూరవసునకు ఊర్వశియందుబుట్టినకొడుకు.

నారదుడు—ఒక దేవఋషి.

ఇంద్రుడు—దేవతలకధిపతి.

భరతిముని—నాట్యాచార్యుడు.

స్త్రీలు.

ఊర్వశి—ఒకయృతస, కథానాయిక.

చిత్రలేఖ—ఊర్వశి చెలియగునృతస.

సహజనన్య, మేనక, రంభ—నీరు నృతసలే.

కాళిక—రాజుపట్టపుదేవి, కాళిరాజుకూతురు.

నిఘ్నేశిక—కాళికపరిచారిక.

సత్యవతి—ఒకతాపస్వినీ, ఈమె ఊర్వశికొడుకగు నాయువును
పెంచినది.

ఈవెళ్ళుబడినవారు ప్రధానులు. ద్వారపాలకుడు మొదలగువారు
మఱియుఁ గొందఱు కలరు.

విక్రమార్వశీయము.

గంగాయమునానదులు సంగమ మగుచోటికి సమీపమున ప్రతిష్ఠాన మని యొకపట్టణము కలదు. దానిని పురూరపుండను రాజు వీలుచుండెను. అతఁడు మహాపరాక్రమశాలి. ఇంద్రుఁ డును తనకు రాక్షసులతోడ జగడంబు లగునపుడు ఇతనిసాహాయ్యకంబున వారిని గెలుచుచుండును.

ఇట్లుండ స్వర్గమందుండి యస్సరోరమణీమణియగు ఊర్వశియును ఆపెచెలియగు చిత్రలేఖయు మఱియు రంభ మొదలగు వారును కుబేరునిపట్టణమునకుఁ బోయి వచ్చుచుండునపుడు హిరణ్యపురవాసి యయిన కేశి యనురాక్షసుఁడు దారిలో నడ్డ గించుకొని ఊర్వశీచిత్రలేఖలను పట్టుకొని యీశాన్యమూలగా పోయెను. అంత నతనిచేతఁ జిక్కక తప్పిన రంభాదులు, దేవతల యందు ప్రేమయు నాకాశమార్గమున సంచారక్షమతయుఁ గలవాఁ డెవఁడేని మమ్ముఁ గాపాడవలయు నని మొఱివెట్టిరి.

పురూరపుండ ప్రాతఃకాలమందు సుధాన్యనందనాదులు తీర్పుకొని మరలి * యాస్థానమునకు వచ్చుచు నాయచ్చరల మొఱి విని 'మీకేమియాపదవచ్చె' నని విచారింపఁగా, వారు తమవృత్తాంతమునంతను ఆయనతోఁ జెప్పిరి. దానిని విని యాయన, అతఁడు పోయినదిక్కు నడిగి తెలిసికొని, 'ఇక మీరు భయపడఁ బనిలేదు, ఇదిగో మీ చెలి వచ్చిచేరిన దనుకొండి' అని వారికిదైర్యముచెప్పి తనసారథితో సోమకత్త మనుతనరథమును ఆ రాక్షసుఁడుపోయినదిక్కునకుతోలుమని బయలుదేరిపోయెను.

* సభామండపము.

రంభ మొదలగునప్పరసలు హేమకూటపర్వతముమీఁద నెక్కి రాజెప్పు డారాక్షసునిజయించి తమచెలినిఁదోడ్కొనివచ్చునో, ఆపెముఖమును తిరిగి యెప్పుడు కన్నులఁ జూతుమో యను కొనుచు రాజురాక నెదురుచూచుచుండిరి.

రాజు పోయి యారాక్షసునిఁ గనుఁగొని యడ్డగింపఁగానే యాయరువురికిఁ బ్రబలమైనకలహము కలిగెను. అప్పు డారాజు, మన మీతనితో జగడమాడుచు జాగుచేసిన ఈదుర్మార్గుఁడు ఆలలనల నేమిచేయునో యని యోచించి వాయవ్యాస్త్రమును ప్రయోగింప, అది యారాక్షసుని నతనినేనలంఘాడ నెగురఁ గొట్టుకొనిపోయి సముద్రములో పడవై చెను.

అంతనారాజు, ఊర్వశీచిత్ర లేఖలనిద్దఱును తన తేరిమీఁద నెక్కించుకొని హేమకూటమునకు వచ్చుచు, చిత్ర లేఖమీఁద నానుకొని కన్నులు మూసికొనియున్న యూర్వశీనిఁ జూచి, 'రమణీమణి! నీవేల యింకను భయపడియొడవు? రాక్షసకులాంతకుండుగా దేవేంద్రుఁ డుండ నిన్నుఁ బట్టుకొనిపోయినరాక్షసుండు ప్రాణములతో నిలువఁగలఁడా? కన్ను లెఱచిచూడుము.' అని యాపెకు భయముతీర్పుమాటలు చెప్పి, చిత్ర లేఖతో, 'నీచెలి మిగుల దిగులుపడినది, రొమ్ము తటతట కొట్టుకొనుచు దేహమంతయు వణకు కలిగియున్నది చూడు' అనెను. అదివిని చిత్ర లేఖ ఊర్వశితో, 'నీవేమి దేవలోకమున దేవతలలో మెలఁగినదానవు కావా? రాక్షసుండు పట్టుకొనిపోయినమాత్రాన నింతభయపడవలెనా? అతఁడు గాలికి కొట్టుకొనిపోయి యెంతనేపాయెను? ఇప్పటికిని కన్నులు లెఱవలేకయున్నావేమి,' అనగా, ఊర్వశి తిన్నతిన్నఁగా కన్నులులెఱచి తలయెత్తి చూచెను. అప్పుడురాజు ఆమెను చూచి, 'ఈపెభయము ఇప్పుడిప్పుడు కొంచెము తీలు

చున్నది, భయములేటి తలయెత్తి చూచుచున్న యీపె చంద్రోదయమై చీకట్లు విచ్చిపోవురా త్రివలెను, పొగ యడగిపోయి దగదగ వెలుగునగ్ని జ్వాలవలెను, గట్టువిటుగఁబడి కలగిపోయి తిరిగి తేటినగంగవలెను కాఁబడుచున్నది, చూడుము.' అని చిత్రలేఖతోఁ జెప్ప, ఆపె యూర్వశితో, 'మనలను బట్టినపీడ యంతయు నెప్పుడో విడిచిపోయినది, నీ విఁక లెమ్ము' అనెను. అంత ఊర్వశి, 'మనల నారాక్షసుఁడు పట్టుకొనిపోయి యుండెనే, ఎవరు విడిపించుకొనివచ్చిరి? ఇంద్రున కీసమాచారము తెలిసి యాయన యేమైన వచ్చి విడిపించెనా?' అని చిత్రలేఖ నడుగ, ఆపె, 'ఇంద్రుఁడు కాఁడు, ఆయనయంతటి వాఁడైన యీమహానుభావుఁడు మనయపకారిని పాఱఁదోలి మనల విడిపించుకొనివచ్చెను' అని చెప్పెను. ఆమాటవినియామె రాజుచాయచూచి ఆయనసౌందర్యమునకు మెచ్చి, రాక్షసుఁడు మనలను పట్టుకొనిపోవుటయు మనకు మేలే, లేనియెడ మన మీయనను చూడఁబోవున దెక్కడిది అనుకొని యాయన మీఁద మిక్కిలి యనురక్తు గాలాయెను. అప్పుడు చక్కగా జడుపుతీటి తోలుకరి మెఱపునలే మెఱయుచున్న యాయూర్వశినింగని యారాజును, ఈపె ఆ * నారాయణముపివలనఁ బుట్టినప్పుడు ఈపెను జూచి యస్సరసలు సిగ్గుపడుట కాశ్చర్యమేమి, నాకుఁ జూడ నా నారాయణముని యీపెను సృజియించిన మాటగూడ నవ్వుదగినదిగా నుండలేదు. వేదముల

* నారాయణమూర్తి గంధమాదనవర్వతముమీఁద తపస్సుచేయుచుండగా అస్సరసలు అక్కడపోయి యాయనను వరిహాసముచేయసాగిరి. అప్పుడాయన వారు సిగ్గుపడి పలుగత్తునట్లు తనతోడనుండి యీమెను కల్పించెను. అందుచేతనే యీమెకు ఊర్వశి అని పేరు (హరుతోడ).

నావృత్తిచేయుటకును తపస్సుచేయుటకును ఆయన కీ డింకొకరు లేరనవచ్చునుగాని ఇట్టియందగతైను సృజించుట కాయనచేత నెట్లాను. మన్మథుడో, చంద్రుడో, వసంతముతువో, సృష్ట్యధి కారమును వహించి యీపెను సృజించియుండవలయును అని యెంచుకొనుచుండెను.

ఇట్లు వీరు వచ్చుచుండునపుడు ఊర్వశి చిత్రలేఖనుజూచి, 'ఇప్పుడు మనచెలు లేమైయున్నారో' అనగా రాజు, 'దుఃఖసముద్రమున మునిగియున్నారు. అదేమి యరుదా? ఎప్పుడో ఒకసారి ఆకస్మికముగా నిన్ను జూచినవాఁడైనను నిన్నెడఁబాసి తాళఁజాలఁడే, నిగంతరము కూడ నుండునఖు లెట్లు సహింతురు. అదిగో చూడు, నీసహచరులు హేమకూటపర్వతముమీఁద నుండి గ్రహణముపట్టి విడిచినచంద్రుని బోలియున్న నీముఖము నెంతమక్కువతో చూచుచున్నారో' అని యిట్లు పేకుకగా మాటలాడుచు వచ్చి యాకొండమీఁదఁ జేరిరి.

ఈలోపల హేమకూటపర్వతముమీఁదఁ జేరి యీరాజు పూనినపనిని సాధించుకొనివచ్చునో రాఁడో యని చింతించుచున్న యప్పురసలలో సహజన్యాయమునాపె యీరాజు లేరురాకను జూచి తక్కినవారితో, 'అదిగో చూడుఁడు, జింకగుఱుతువేసిన భ్వజముగల పురూరపునిరథము వచ్చుచున్నది. ఆయన తాను పూనినపనిని సాధింపక మరలెడువాఁడుకాఁడు, ఊర్వశిని పిలుచుకొనియే వచ్చుచుండును.' అని చెప్పఁగా వారును మిగుల కౌతూహలముతో తేరినే చూచుచుండిరి.

అప్పుడు పురూరపుఁడు అక్కడికి వచ్చిచేరి రథముమీఁద నుండి యానెలతల ముందు దించి వెంటనే తానును దిగెను. అంత ఊర్వశి తనచెలులం జూచి, 'నేను పడ్డపాట్ల నేమని చెప్పు

దును; మరలమిమ్మును కన్నులజూతునని తలచియుందునా; ఈమ హాపురుషుడుగదా నేను రాక్షసునిదగ్గఱనుండి విడుదలయైనప్పు యట్లును మిమ్ము నందఱును జూచునట్లునుం జేసెను. ఈమహాప కాఠిలేకపోయిన ఆపాపాత్మునిచేతఁ జిక్కుకొన్న నే నేమియవస్థ పడవలసియుండునో' అని తనదుఃఖమునంతనుం జెప్పుకొఁగా, వారును దానికి తగినట్లు ఆమెకు సంతోషకరములైనమాటలు చెప్పి, 'మనకింత మేలుచేసిన యీమహారాజుగారికి దీనికి ప్రత్యు పకారము మన మేమిచేయఁగలము' అనిరి. ఆమాటవిని యాభూ పాలుండు, 'ఇప్పుడు నేనుచేసిన దేమియులేదు; అంతయు మనకు ప్రభువగు నింద్రునిమహిమవలన జరిగిపోయినది.' అని యుత్త రము చెప్పెను. ఈరీతి నందఱు నాకొండమీఁద సంతోషముతో మాటలాడుకొనుచుండిరి.

ఇంతలో నారదమహామునివలన ఇంద్రుడు తనకు సకలవిధ ముల సంతోషకరురాలుగానుండు నూర్వశి కేళియనురాక్షసుని చేతఁ జిక్కి, వెక్కిడుమలఁబడుచున్న దనుసమాచారమునువిని, ఆచింతచేత నేమియుఁదోచక చిత్రరథుడను గంధర్వునిం బిలిచి, 'మనయూర్వశి*యల కాపురమునుండి వచ్చుచుండఁగా కేళియను రాక్షసుడు పట్టుకొనిపోయినాడట. ఆపె తగనిపిఱికిగుండె, దయలేని యారక్కసునిచేతఁ జిక్కి యే మయియుండునో తెలియలేదు. కాఁబట్టి నీవు వేగ నీవశమున నుండుగంధర్వుల దండునుం గొనిపోయి యాతనికావరం బణఁచి యాపెను దోడి తెమ్ము' అని యుత్తరవుచేసెను. ఆప్రకారమే అతఁడు తనదండు నంతనుంఁగూడఁ దీసికొని యూర్వశిపోబడిని వెదకుచు పోవు

* కుబేరుని పట్టణము.

నపుడు దారిలో*చారణులు, పురూరవశ్చక్రవర్తి కేశినిజయించి యూర్వశినిం దోడ్కొనివచ్చి యాపెచెలులగునప్పరలతోఁ గూడ హేమకూటపర్వతమున నున్నాడని చెప్పిరి. ఆపమా చారమును విని యతఁ డాకొండమీఁదికి వచ్చెను.

అప్పు డాపురూరవశ్చక్రవర్తి యతనిరాకనుజూచి యతఁ నికిఁ దగినమర్యాద లన్నియు జరగింపఁగా, ఆదేవరమణులు ఇక్కడిసమాచారమును యావత్తు నతని కెఱింగించిరి. దానిని విని యతఁడు తాను ఊర్వశిని వెదకుచువచ్చుట, చారణులవలన నామెవృత్తాంతము నెఱుఁగుట మొదలగుసమాచారములనెల్ల వారికిఁజెప్పి పురూరవనిం గని, 'పూర్వ మీయూర్వశిని నారా యణముని సృజించి యింద్రున కిచ్చెను. ఇప్పుడామె యరాతుల చేతఁ జిక్కికోఁగా నీవు విడిపించుకొనివచ్చి యిచ్చితివి; ఇంత యుపకారియైన నిన్నుజూడ నింద్రునకు కుతూహలం బతివేలం బయియుండఁగలదు, కావున నీవిశ్లేయామెనుగూడఁదోడ్కొని వచ్చి యింద్రునిదగ్గఱ నొప్పగించి యాయన నానందపఱిచి స్వస్థానమునకుఁ బోవుట మేలు' అని చెప్పెను. వాని కా 'చక్రవర్తి' 'నేను చేసినదే మీప్పుడు, ఆయసుకుని నేను గెలుచుటయు నింద్రునిమహిమవలననేకాదా; సింహము గర్జింపఁగా దానిప్రతిధ్వని విని యొకయేనుఁగు ఉలికిపడి చచ్చిన నది ప్రతిధ్వనిశక్తియూ?' అని యుత్తరముచెప్పఁగా నాచిత్రరథుఁడు ప్రతాపముకలిమికిగర్వపడమి యాభరణముగానున్నదనిమిక్కిలి మెచ్చుకొనెను. అప్పు డారాజు తనకు త్వరగా తనపట్టణమునకు పోవలసినందున తాను దేవలోకమునకు రాను వల్లగాదనియు, ఊర్వశిని బిలుచుకొనిపోయి యింద్రునియొద్దఁ జేర్చుమనియు

* దేవతలలో కొంచెముతక్కువయైన యొకజాతినారు.

నా చిత్రరథునితోఁ జెప్ప, అతఁ డట్లే యా యచ్చరలనెల్ల
దోడ్కొనిపోయి దేవలోకము చేరెను.

ఇట్లు వీరు బయలుదేరిపోవునపుడు ఊర్వశి తనకుమహాప
కారియైన పురూరవశ్చక్రవర్తిని నెలవడుగఁగోరి తానుగా
అతనితో మాటలాడుటకు సిగ్గుపడి తనయభిప్రాయమును తన
చెలియగు చిత్రలేఖతోఁ జెప్పి యడిగింప, ఆయన, 'మంచిది
పోయిరావచ్చును, నామీఁదతలంపుమాత్ర ముండవలయును,'
అని చెప్పఁగా ఆయనను విడిచిపోను మనస్సురాక తనవీర తీఁగ
మీఁద జిక్కుకొన్నదని నెపముపెట్టి చిత్రరేకను దానిని వీడఁ
దీయుమని యిట్లు కొంతసేపు జాగుచేసి ఆయనను తిరిగి తిరిగి
చూచుచు విడిచిపోవలసివచ్చినేమనుదుఃఖముతో ఎట్లోపోయి
తనతావుచేరెను. అక్కడ దేవేంద్రుఁడు ఈసమాచారమంతయు
వినిపురూరవశ్చక్రవర్తినిపలు తెఱఁగులపొగడెను. పురూరవనుఁ
డును వారు ఆకొండమీఁదనుండి యావల దాఁటిపోగానే
మనము తిరిగి యూర్వశి నెప్పుడు చూడఁబోయెద మని మిక్కిలి
మక్కువనొంది ఆమెపోయినత్రోవనే చూచుచుండి ఆమె కను
చూపుమేర మీఁటిపోయినపిమ్మట మనస్సున వేటొకచింతలేక
యా పూఁబోడినే తలఁచుకొనుచు ఆమె విలాసములనే
యొంచుచు పోయి ప్రతిష్ఠాననగరము చేరెను.

ఇట్లు పోయి పట్టణముచేరినది మొదలు ఆయనకు నాహా
రము రుచింపక నిద్రరాక యూర్వశిమీఁదిచింతయే పెద్దదై
రాజ్యవ్యవహారములొకటియుఁదోషకయున్నందున ఆయన తన
న్నేహితునితో తనవిరహబాధనంతనుంజెప్పుకొనెను. అతఁడును
అది రహస్యసమాచారము గనుక ఎక్కడను బయలుపటుపక
యుండఁగా రాజుగారిపట్టపుదేవి నాఁడుదయకాలమున సంధ్యా

వందనాదికృత్యములు తీర్చుకొనివచ్చినది మొదలుకొని రాజేమో యొకవిధముగా నుండుటచేత దానిమర్త్యమును దెలియవలయు ననుకొని తనపనికత్తెయగు నిపుణికను రాజునకు వేడుకచెలికాడగు మాణవకునిదగ్గఱకుఁ బోయి రాజుగారివృత్తాంతమును విచారించుకొనిర మ్మని పంపెను. ఆపెయును రాణియుత్తరువు ప్రకారము వచ్చి రాజుసింహాసనముదగ్గఱ చిత్తరువునప్రాసిన బొమ్మవలె కదలక కూర్చుండియున్న యా*విదూషకునిని జూచి, మన మితనినోటినుండి యీమాట నెట్లు బయటఁదీయవచ్చునని యును, అయినను చింతలేదు, గఱికమీఁదఁబడిన మంచువలె నితనిదగ్గఱ మర్త్యము నిలువదు చెప్పివేయును అనియు నాలోచించుచు దగ్గఱచేరి మ్రొక్కెను. అప్పు డాతఁ డీపెను జూచి, ఓహోహో! ఈపె యొక్కడవచ్చినది, మన మీపెదగ్గఱ నోరు జారక అతిజాగ్రత్తగా నుండవలయు ననుకొనుచు ఆపెను ఇంత దూరము ఏమిపనిగా వచ్చితి వని యడిగెను. దాని కాపె రాణి గారు తమదగ్గఱకు పంపఁగా వచ్చితి ననిచెప్పగా, అతఁడు, రాణిగారేమియు త్తరువు చేసి రని యడిగెను. అంత నానిపుణిక, 'నీవునా మీఁద మిక్కిలిప్రేమగలవాఁడ వయితివే, నేను దుఃఖింపఁజూచి యుపేక్షింపవచ్చునా యని చెప్పిరమ్మన్నారు' అని చెప్పఁగా, విదూషకుఁడు, 'ఏమిరాజేమైన ప్రతికూలముగా ప్రవర్తించినా?' అని యడిగెను. అందున కాపె, 'అవును, ఎవరైనను మనస్సునఁ జింతించుచు ఆయన తపించిపోవుచున్నాఁడో ఆపెవేరు చెప్పి రాణిగారిని పిలిచెను' అని చెప్పఁగా, అతఁడు ఆయనయే యీ గుట్టుబయట వేసికొనెనే యింక మన కేల నోరుకట్టిపెట్టుకోవల సినసంకట మని తలఁచి, 'ఊర్వశియని పిలిచెనా? ఆమెను చూచి

నది మొదలు వెట్టిపట్టి దేవిగారికి దుఃఖము కలుగఁ జేసినదిమా
త్రమేకాదు, నాప్రాణములను తీయుచున్నాఁడు' అని చెప్పెను.
అతనినోటినుండి ఆమాట వినఁగానే నిపుణిక, తిన్నఁగా మోస
ముచేసి సంగతి తెలిసికొంటిమిగదా యని సంతోషించుచు, 'సరే,
నేనుపోయి రాణిగారి కేమిసమాచారముచెప్పుదును' అనియడిగి
దాని కతఁడు, 'నేను రాజుగారి కీవెట్టి కొంచెము విడిచినపిమ్మట
వచ్చి దేవిగారిని చూచెదనని చెప్పుము.' అనఁగా, ఆపె యంతట
రాణిదగ్గఱకు పోయి జరగినసమాచార మంతయుఁ జెప్పెను.
అప్పుడు రాణి నిపుణికకు, 'ఇఁక అప్పుడప్పుడు జరగెడుసమాచార
ములను నీవు చక్కగా విచారించి నాకుఁ జెప్పుచురావలయు'
నని యుత్తరువు చేసెను.

అక్కడిసమాచార మట్లుండ, ఇక్కడ రాజు విరహవ్యధ
నోర్వఁజాలక తనచెలికానితో, 'అబ్బా! నా కొకటియు తోచ
లేదే, ఏమిచేయవచ్చును? ఎక్కడికిపోయిన నీబాధ కొంతయణఁ
గును' అనియడుగఁగా, దానికతఁడు పరిహాసముగా 'మనమిప్పుడు
వంటయింటికి పోయిన అక్కడ పాత్రలలో నన్నిటను రుచ్యము
లయినభక్ష్యములు నించియుందురు, వానిం దిని తనియవచ్చును'.
అనెను. దానికి పురూరవుఁడు, 'నీవు తిండిపోతవుగనుక నీకు
వంటయింటిమీఁదకలవరము, అక్కడికిపోఁగానే నీకు తనివికలుగ
వచ్చును; ఎన్నటికిని దుర్లభ మైనవస్తువున 'కాశపడియున్న నా
దుఃఖమును వంటయింటిలోనిభక్ష్యములెన్నైనదీర్పఁగలవా?'
అనఁగా, విడూషకుఁడు, 'నీవేల యిట్లు మలమలమాఁడెదవు?
ఆయూర్వశీయును నీయందమును చూచినదేకదా! ఆపె నిన్ను
వెదకుకొనిరాకపోదు. కొంచె మొచ్చుకొమ్ము' అని చెప్పెను.
దానికి రాజు, 'నీవు నా కిచ్చకముగా మాటలాడుచున్నావు, ఆపె

యందమును చూచియుండిన నిట్లు చెప్పవు. నీకొక్కమాట చెప్పెదను విను. భూషణము లా పెయ్యెడలఁబెట్టిన వానికా పెరూపము భూషణముగానుండును. ఉపమానములుగాఁ జెప్పెడువస్తువుల కాపెయవయవము లుపమానములుగానుండును. ఇంతకుమీఁద వర్ణింప నాకు శక్తిలేదు; కాబట్టి మన మిప్పుడు ఎవరికిని కానఁబడక యొక్కడనైన దాఁగి యుండకపోయిన మనగుట్టుదాఁగదు, * ప్రమదవనమునకు పోవుదమురా; అదే ఏకాంతముగా నుండఁదగినతావు' అనెను. అంత నిద్దలును ప్రమదవనముపోయి చేరిరి.

అది వసంతకాలము గనుక, ఆతొంట యంతయును చక్కగా చిగిరించిపూచి గమగమవాసన వచ్చుచుండెను. ఆవాసనతోఁగూడ చల్లని దక్షిణపుగాలి తిన్నగా వీవను, తుమ్మెదలు పువ్వులలోఁ జేరి తేనెఁగ్రోలి యుంకారములుచేయును, కోవెలలు మాపులయిగుల్లు కొఱికి తిని క్రొవ్వుమీఱి 'కూ'యని కూయను, వీనిచేత పురూరపునికి వ్యధ ద్విగుణితంబయి అతఁడు తనన్నే హితునితో, 'మిత్రుడా! నేనిక్కడవచ్చి హాయిపడవలె ననుకొన్నది యేటి నెదురించి దాటఁగోరిన ట్లయినదే. ప్రియురాలితోఁ గూడనుండిన నప్పు డిక్కడివన్నియు నాకు సుఖకరములుగా నుండునుగాని యిప్పుడు సహ్యాములుకాకయున్నవి, నే నిక్కడ నిలువఁజాలను.' అనఁగా దాని కతఁడు 'నీ వేల తపించెదవు, ఈవసంతకాలమున నామెకును తమతలంపుకలుగఁగానే యామె యొక్కడ నిలువఁగలదా? అవశ్య మిక్కడికి వచ్చును. భయపడవలదు; ఇదిగో మన లతామండపము, చూడుము, తుమ్మెదల రాపిడిచేత పువ్వులు తొడిమలువీడి క్రిందరాలి పూలపాన్పు పఱచినట్లున్నది; ఇక్కడ కూర్చుండి ప్రాద్దుపుత్రమురా' అనెను.

* ఇంటితోఁ జేరినదిగా నుండుట.

అంత రాజు చెలికానితోఁగూడ నాతీగలచవికలో పోయి కూర్చుండ, అప్పు డవిదూషకుఁడు నలుప్రక్కలం జూచి, 'ఇదే మనకు సుఖకరమైనతావు, చుట్టును తీగలు పూచి యెంతసోగ నుగానున్నవో చూచితివా? వీనినన్నిటిని చూచుచుండిన నీతాపము కొంత చల్లాటును, ఇక్కడనుండి లేవవలదు.' అనఁగా పురూరవశ్వక్రవర్తి, 'నేనేమిచేయుదునబ్బా! నీకంటికి ఇవన్ని చల్లఁగాఁ గనఁబడుచున్నవి, నాకంటి కగ్నిజ్వాలలుగా నున్నవే; నాకోరిక నెఱవేటు నుపాయ మేదైన నొకటి యోచిపుము' అనెను. దాని కామాణవకుఁడు, 'మునుపు ఇంద్రుఁ డహల్యను మోహించినపుడు అతనిచేత నశ్వినీదేవతలు చిక్కినట్లు ఇప్పుడు నేను నీచేతఁ జిక్కుకొంటిని; వారొకవెట్టివాండ్రు, నేనొకవెట్టి వాఁడను' అని పరిహాసముచేయఁగా రాజు * "మిత్రమాపత్నుజా నీయాత్" అనున్యాయము ననుసరించి యిటువంటిసమయముల లోనేకదా స్నేహితుఁడు కావలయును" అనెను. దానిమీఁద నతఁడు, 'అట్లైన కొంతనేపు నన్ను మాటలాడింపక యోర్పు కొనియుండుము, నే నాలోచించి చెప్పెదను' అని యోచించు చుండెను.

అప్పుడాపురూరపున కేదో యొకమంచిశకునము కాఁగా ఆయన ఆపూర్ణచంద్రముఖ తనకు లభించుటయరుదే, శకునము మంచిదిగా నగుటకు కారణమేమి, అయిన నేమో చూతము. అనుకొని ఆవెరాఁదగినదిక్కు నేచూచుచుండఁగా విదూషకుఁడు, 'మహారాజా! తమరు ఇప్పుడు చేయఁదగినయుపాయము నా కొకటితోఁచుచున్నది, ఆమెయాపురు చిత్తరువున వ్రాసి చూచు

* అపదలయందు స్నేహితుని నెఱుంగవలయును.

కొనుచుండవచ్చును; లేదా నిద్రపోయిన ఆమెవచ్చినట్లును ఆమె తోమాటలాడినట్లును ఇట్లంతయు కలగనవచ్చును' అని చెప్పెను. అది విని రాజు, 'చెలికాఁడా! మంచియాలోచన చెప్పితివి, నా దేహమును మనస్సును ఉడికిపోవుచున్నవే, నాకు నిద్రగూడ వచ్చునా? చిత్తరువైన నాచేత వ్రాసి ముగింపవచ్చునా? నేను వ్రాయనారంభించఁగానే కన్నులనీళ్లు గ్రమ్మునే, ఏమిచేయుదును.' అనఁగా విదూషకుఁడు, 'నాకుఁ దెలిసినయుపాయమును చెప్పి వేసితిని, ఇంతకంటె వేరేయేమియు నాకుఁ దెలియదు' అనెను. అతఁడును చెయివిడువఁగానే రాజు మఱియు దిగులుపడి, తన వ్యసనమును ఆయుర్వశి ఎఱుంగదేమో, ఎఱిగియే లక్ష్య పెట్టకయున్నదో, ఏమిచేయవచ్చును. ఏదివచ్చినను అనుభవించి తీరవలసినదే అని తనలోతాను పలవించుచుండెను.

వీరిసమాచార మిట్లుండ, మునపు హేమకూటపర్వత మున పురారవుని విడిచిపోయినది మొదలుకొని యాయూర్వశికి దేవలోకమున నొకక్షణమైన నిలువ సహింపక ప్రతిష్ఠాననగర మునకు వచ్చుటకు చిత్రలేఖనుంగూడఁ బిలుచుకొని బయలు దేరెను. అప్పు డాచిత్రలేఖ యామెతో, 'నాప్రాణప్రియా! ఎక్కడికి వయిన మేమియుఁ జెప్పక బయలుదేరితివే, నీవు పోవు తావు నాతోఁ జెప్పఁగూడదా?' అని యడుగఁగా, 'ముందు మనము హేమకూటమునుండి వచ్చునప్పుడు నాకోక యొక తీగకుఁ జిక్కుకొని నేను తిన్నఁగావచ్చుటను జూచి నీవు నన్ను పరిహాసముచేసితివే అది మఱచిపోతివా?' అనెను. దానికి చిత్రలేఖ 'సరే, ఆరాజుగారిదగ్గఱకు పోవుటకా బయలుదేరి తివి' అని యడిగి, దాని కామె, 'అవును, మనపనికి మనమే సిగ్గువిడిచి బయలుదేరవలసియున్నది.' అని చెప్పఁగా, 'మంచిది,

ముం దెవరినైన *దాత్యమునకు పంపితివా?' అని యడిగెను. ఆమె నామనస్సునే పంపియున్నా నని యుత్తరము చెప్పెను. అంత చిత్రలేఖ, 'మంచిపనిచేసితివి, అయినను ని న్నట్లు చేయు మన్నవా రెవరు?' అని యడిగి, దాని కామె, 'మన్మథుడు' అని యుత్తరము చెప్పఁగా విని, 'సరి, అట్టైన నీకను నేను నోరు తెఱవవలసినదిలేదు.' అనెను. అప్పుడాయూర్వాశి చిత్రలేఖతో, 'మనము ఒంటిగా పోవుచున్నామే, మునుపటివలె దుష్టులైన రాక్షసు లెవరైన వచ్చి మనలను ఘట్టుకొనిపోదురేమో, ఎవరికిని కానబడకపోవుమార్గ మొకటి చూడుము.' అనఁగా చిత్రలేఖ, 'ఓసి పిఱికి! భయపడకుము, మనకు బ్రహ్మస్పతి యుపదేశించిన † విద్యను మఱచిపోతివా? అది యుండఁగా మన కెక్కడఁ బోయిన నేమిభయము?' అనెను. దానిని విని డార్వాశి, 'అవునవును, ఇప్పుడు నా కదియంతయు చక్కగా జ్ఞప్తికివచ్చినది' అనెను. ఇట్టిద్దఱు మాటలాడుకొనుచు ఆకాశమార్గమున వచ్చి ప్రతిష్ఠానగరము ప్రవేశించిరి.

అప్పుడు డార్వాశి, చెలీ! ఈపట్టణమును జూచితివా? ‡ ప్రయాగములో తన యందమును తాను చూచుకొనుచున్నట్లున్నది, ఆరాజునగరు ఈపట్టణమున కంతయు నాభరణముగా నున్నది.' అని చెప్పి యాపెకు చూపి, అంత, 'ఇప్పుడు

---

* ఒకతావునుండి మఱియొకతావునకు సమాచారమును తీసికొని పోయి చెప్పట.

† ఇది అపరాజిత అనునది. దీనిని తెలిసినవారు ఒకరిచేతఁ జిక్కురు. (అపరాజితఁబడిపోనిది.)

‡ గంగాయమునానంగము.

వీనియందమంతయుఁ జూచి కాదగిన దేమున్నది, మన మింత ప్రయత్నపడి పోఁగానే ఆయన మనలనుకన్నైత్తియైనఁజూచునో చూడఁడో, ఆయనయభిప్రాయ మెట్లున్నదో దానినిగదా ముందు తెలిసికోవలయును, మంచిది దేనికైన *నందనవనము నకు సమానమైన యీవనమున దిగి యిక్కడిసమాచారము లను నెఱుంగుదము.' అని చెప్పి తనచెలితోఁగూడ ప్రమదవనమున దిగెను. చిత్రలేఖ అక్కడ మహారాజుయొక్క సౌందర్యము మాసియుండుటను జూచి, 'నానెచ్చెలీ! మహారాజును జూచితివా? అప్పు డుదయించినచంద్రుని మబ్బుకమ్మకొన్నట్లు కానఁబడుచున్నాఁడు.' అనఁగా డొర్వశి, 'అవును, ముందుచూచినప్పటికి ఇప్పటికి రూపము మిక్కిలి మాటియున్నది; అయినను † తిరస్కరిణీవిద్యచేత తమ మెవరికిని గానఁబడక యాయనకు దగ్గఱగా పోయియుండి యేమిచెప్పుచున్నాఁడో విందము' అనెను. దానికి చిత్రలేఖ, 'అట్లేకానిము.' అనఁగా ఇద్దఱును వచ్చి ఆయనప్రక్కను నిలిచిరి.

ఇట్లక్కడ నిలిచినతోడనే చిత్రలేఖ ఆయన తనదుఃఖము నంతను విదూషకునితోఁ జెప్పుకొనుటను విని యూర్వశితో, 'ఏమమ్మా! అప్పటినుండి యల్లాడిపోతివే, ఆయనయును నీవు రాలేదనియే తపించిపోవుచున్నాఁడు, చూచితివా?' అనఁగా, 'అవును; నేనుచేసినదే తప్పు; అయినను ఇప్పటికిని ఆయన యెదుటపోయి నిలుతమా యనిన మనస్సునకు తెంపుకలుగలేదే, కాబట్టి వ్రాతమూలముగానైన ఆయనకు నాయభిప్రాయమును

* ఇందు నివనము.

† తా మెవరికంటికిని కానఁబడకయుండునట్లు చేయఁగల యొక మంత్రము.

దెలిసి ప్రత్యుత్తరము రప్పించుకొనియెదను' అనెను. దానికి చిత్రలేఖ అట్లే చేయుమని సమ్మతించెను. అంత నాయూర్వాశి యొకమూనిపట్ట తీసికొని దానిమీఁద తనగోళ్లతో, 'మీరు చెప్పెడిదంతయు సరే, నేను దురదృష్టురాలను, నాకుమాత్రము తమమీఁద ననురాగము లేదా? ఒక్కవిషయముమాత్రము చెప్పెదను, దానివలన నాస్థితి తమకుఁ దెలియవచ్చును; సందన వనమందలి పారిజాతపుంబువలను బఱచుకొని ఁండుకొని యుందును, ఇట్లుండఁగా చల్లని మలయమారుతము మీఁద పోకెనా నిప్పులుచల్లిన ట్లుండును.' అనునభిప్రాయముగల రెండు శ్లోకములను వ్రాసి ఆయనయెదుట వేసెను. దాని చూచి మాణవకుఁడు, 'ఓహోహో, ఇదేమి ఆశ్చర్యముగానున్నది! ఏదో పాముకుబుసమువలె నీదగ్గఱకు కొట్టుకొనివచ్చుచున్నది.' అని భ్రమపడి చెప్పఁగా రాజు చిటునవ్వునవ్వి, 'ఇది పాముకుబుసము కాదబ్బి మూనిపట్ట, ఎవరో దానియం దేమో వ్రాసివేసిన ట్లున్నది' అనెను. దానికి విదూషకుఁడు, 'నీవ్యసనమును విని యాయూర్వాశి యేమైనను వ్రాసియుండు నేమో యెత్తి చూడుము.' అనఁగా, రాజు, 'అశకు మందల యొక్కడిది.' అని చెప్పుచు ఆపట్టను ఎత్తి చదివిచూచుకొని సంతోషపడి విదూషకునితో, 'నీవుచెప్పినది సరిగానేయున్నది' అని చెప్పెను. విదూషకుఁడు, అట్లయిన దానిని కొంచెము గట్టిగా చదువుము నేనును వినియెదను.' అని యడుగఁగా ఆయన యట్లే చదివి విని పించెను. దానిని విని మాణవకుఁడు, 'దీనిచేత తమకిప్పుడు కొంచె మూటకలిగియుండవచ్చునుగదా!' అనఁగా, పురూరపుఁడు, 'ఊటటయనియా చెప్పెదవు, ఆపె తనకు నాయం దనురాగము పూర్ణముగా నున్నట్టు వ్రాసియున్నది; దీనిని చూడఁగానే నా

కాపెనే చూచినంతసంతోషముగా నున్నది. నావ్రేళ్లు చెమర్చుచున్నవి; దానిచేత అక్షరములు మాసిపోవును; కాంబట్టి దీనిని నీవు తీసిపెట్టుము' అని యాపట్టను అతనిచేత నిచ్చెను. అతఁడును దానిని చేతఁ దీసికొని, 'నీకంతయాశ పుట్టించినదామె యేమి ఇంకను వచ్చి హెచ్చరించుకోక యూరకున్నది' అనెను.

ఊర్వశి యామాట వినుచునే, 'చెలీ! నేను తటాలున ఆయనయొడుటికి వచ్చుటకు నాకు సంతోచముగా నున్నది. నేను నామనస్సును దృఢపఱచుకొని వచ్చునంతలో నీవు ముందు పోయి ఆయనతో నా కనుకూలమయినమాటలను మాటలాడు 'చుండుము.' అనఁగా దాని కాచిత్ర లేఖ అట్లే కానిమ్మని యొప్పుకొని రాజునెడుట వచ్చి నిలిచి మర్యాద ప్రకారము హెచ్చరించుకొనెను. అప్పుడు రాజు ఆపెను తేమగుడిగి, 'గంగను విడిచి వచ్చినయఁచునవలె ఊర్వశిని విడిచి నీవుమాత్రము వచ్చినది నా కంతసంతోషకరముగా నుండలేదు.' అనఁగా అది విని చిత్ర లేఖ 'మబ్బులేచిగదా మెఱపు మెఱయును.' అని మఱియును, "మహారాజా! 'మునుపు రాక్షసునివలన తన్ను రక్షించినట్లు ఇప్పుడు మన్మథునివలనను రక్షింపవలయును.' అని యూర్వశి ప్రణమిల్లి ప్రార్థించుచున్నది" అని చెప్పెను. దానికి రాజు, 'నీవు ఆసుందరీమణిమాత్రము తపించుచున్నట్లు చెప్పుచున్నావే, ఆపె కుఁగా నేనుపడుచున్న బాధ నీకంటి కగపడలేదా!' అనఁగా చిత్ర లేఖ తోడనే, 'ఊర్వశీ! ఇంకను నీకు రాను మనస్సురాలేదా!' అని పిలిచెను. దానిని విని యూర్వశి ఎదుటవచ్చి నిలిచి చిత్ర లేఖతో, 'ఎంతగట్టిదానవే, నేను పరాకుగా నుండునపుడు నాతో చెప్పక నన్నొంటిగా విడిచిపెట్టి వచ్చితివి.' అని తా నేమియు నెఱుంగనిదానివలె నటించఁగా, చిత్ర లేఖ 'ఎవరి నెవరు

ఓంటిగా విడిచిపెట్టెడివయినమును ఇంక నొకక్షణములో తేట పడంగలదు, ఆమాట లుండనిప్పు, రాజుగారికి మ్రొక్కుము' అనెను. అట్లే ఊర్వశియును ఆయనకు మ్రొక్కి యెదుట నిలిచెను. అప్పు డాయన ఊర్వశిని జూచి, 'దేవేంద్రునికి జేయు మర్యాదను నాకు జేసితివే, ఇంతకంటె నిక నేమి నాకుగావలసినది, ఈలోకమున ఇంతమర్యాద ఎవరికి గలదు.' అని యిట్లు వేడుకగా మాటలాడుచుండునపుడూ దేవలోకముననుండి దేవదూతయొకఁడు వచ్చి, 'ఓచిత్ర లేఖా! ఊర్వశిని సిద్ధముగానుండు మను; భరతముని మీకు నేర్పినమాటను మీరాడఁగాఁ జూడవలయునని ఇంద్రుఁడు మొదలగుదేవతలందఱు కోరికకలిగియున్నారు' అని చెప్పెను. అది విని యందఱును, అయ్యో! దరిద్రుఁడు తలగడుగఁజొంగ వడగండ్లవాన వెంటనే వచ్చెనన్నట్లు ఆమాటకును ఇదేనా సదుచుము; అని వ్యసనపడిరి. చిత్ర లేఖ ఊర్వశితో, 'ఏమమ్మా! దూత చెప్పినమాట వింటివిగదా? మహారాజుగారిదగ్గఱ సెలవుతీసికొమ్ము.' అనఁగా ఊర్వశి, 'నే నేమిచేయుదును. నాకు ఆయనను సెలవడుగను నోరాడలేదే' అనెను. అప్పుడు చిత్ర లేఖ పురూరవశృక్రవర్తితో, పరాధీనలైన వారు తమస్వామియు తరువుప్రకారముగదా నడవవలయును; ఇప్పుడు దేవేంద్రుఁ డీమెను రమ్మనిచెప్పిపంపెనే, దానిని తమతో సాక్షాత్తుగా మనవిచేసి సెలవడుగుట కీమె జంకుచున్నది; తమ రీమెకు సెలవు దయచేయవలయును.' అనఁగా రాజు, 'నేను మీ యేలికయు తరువున కభ్యంతరముచెప్పుదునా? సుఖముగా పోయిరావచ్చును; అయినను నేను జెప్పవలసిన దొకటియున్నది, అదేమనిన నన్ను మఱవవలదు' అనెను. ఊర్వశి మరల నెడఁ

బాసిపోవలసినదిగా నే యేర్పడెనే యని యతివ్యసనముతో తన చెలియైన చిత్ర లేఖతోఁగూడ పోయి దేవలోకము చేరెను.

అప్పుడు ఆమెవిరహమునోర్వజాలక పురూరవ్రుండు నీట్టూర్పులువిడుచుచు, ఇంతకాలమున కాపెమనస్సు కరఁగి యాపె వచ్చినను దైవమున కింకను మనస్సురాన ట్లున్నది, కాఁబట్టి ఆపెను నాకు దక్కనీయలేదు; నాదురదృష్టము నేమనవచ్చును అని పలవించుచుండ, విదూషకుఁడు, ఊర్వశివ్రాసిన పత్రికను చూపుద మనుకొని యెత్తబోవుచు రాజుతో నేమో చెప్పఁ బోగా, ముందు ఆయూర్వశివిలాసములను జూచుచు ఏమటి దానిని పోఁగొట్టివేసెను గనుక, అది కనబడకపోయినందున, ఓహో ఒకవేళ ఈయన యడిగిన నేమియుత్తరముచెప్పుదును అని దిగులుపడి యూరకుండెను. ఆసమయమున రాజు, 'ఏమో చెప్పవచ్చితివే; ఏమిటిది' అని యడుగ, 'ఆమెకు నీయందే మనస్సు దృఢముగా తగిలియున్నది; వ్యసనపడవలదు' అని చెప్ప వచ్చితి ననెను. దానికి రాజు, 'సరే, నాకును అట్లేతోచుచున్నది; ఆపె పోవునప్పుడు నన్ను విడిచిపోను కాల్లాడకయే పోయినది; అయినను స్వాధీనురాలు కాదే; అవి యన్నియు నిప్పు డనుకొని కార్యమేమి? ఆపెవ్రాసివేసిన పత్రికను తెచ్చు, దానినిచూచుచు నైనను ప్రాద్దుపుచ్చెదను.' అని యడుగ, ముందే దిగులుపడి పడకుచున్న మాణవకుఁడు 'అయ్యో! ఊర్వశితోఁగూడనే అది యును పోయినదే' అనెను. అప్పుడు రాజు, 'నీవు చేసెడుపను లన్నియు నిట్లేకొంచెమైనను జాగ్రత్తలేదు.' అని యతనిమీఁద కోపించుకొని యతనినిం దానిని వెదకుమని చెప్పి తానును వెదకుచుండెను.

ఇక్కడికథ యిట్లుండ, అక్కడ రాణిగారు పిమ్మట జరిగెడు వృత్తాంతములనన్నిటిని విచారించి తనకుఁజెప్పుమని నిపుణికతోఁ జెప్పియున్నందున ఆపె రాణిదగ్గఱకు పోయి 'ఇప్పుడు రాజుగారు ప్రమదవనమున విచారపడుచున్నారు.' అని చెప్పఁగా రాణి, మంచిది అట్లయినను మనముపోయి చూతముర మ్మని యానిపుణిక నుంగూడఁ బిలుచుకొని యాతోటకు వచ్చిచేరి అక్కడ లతామండపమున వారు కూర్చుండియుండుటను జూచి, 'నిపుణికా! నీవు చెప్పినది వాస్తవమే; ఇక్కడ మాణవకుఁడును రాజును కూర్చుండియున్నారు; మన మీ చెట్టుమటుఁగున దాఁగి యుండిన వారు మాటలాడుకొనుమాట లన్నియు వినవచ్చును; అప్పుడు ఇంకను దీనిమర్తమంతయుఁ దెలియును' అని చెప్పఁగా నిద్దఱు నట్లే వారుండెడల లతామండపమునమీపమున నొక చెట్టు మటుఁగున దాఁగియుండిరి. అప్పుడు విదూషకుఁడు పోఁగొట్టిన యాపట్ట గాలికి కొట్టుకొనివచ్చి రాణి కాలిదగ్గఱ పడెను. దానిని జూచి నిపుణిక, 'ఇదేమి! చింపివేలిక యాచూడుము.' అనిచెప్ప, రాణి దానిని నిదానించి చూచి, 'ఇది వేలిక కాదు, వ్రాసెడి పట్ట, గాలికి కదలునపుడు దానియందు వ్రాసియున్న యక్షరములు తెలియవచ్చుచున్నవి.' అని చెప్పి, 'నిపుణిక దానిని చేత ఎత్తి 'దీనిని చదివెదరా?' అని యడుగ, 'నీవే చదివిచూడుము, చెటు వేమియు లేకుండిన, ఆవల నాకు వినిపింతువు' అనెను. అట్లే నిపుణిక దానిని చదివిచూచి, 'మనరాజుగారికి ఆయూర్వశి వ్రాసినదిగా ఉన్నది.' అని చెప్పఁగా రాణి, 'అట్లయిన నేదీ చదువు చూతము.' అని మిక్కిలి యాతురముతో నడిగి, ఆపె అందువ్రాసియున్న పద్యములను రెంటినిజ దువ విని, 'ఆ! సరి,

ఇప్పుడు రాజుగారి మనస్సులోనున్న భావము స్పష్టమైపోయినది అనెను

ఇక్కడ రాజును మాణవకుడును ఆపట్టను అంతటను వెదకిచూచియును అది దొరకనందున మాణవకుడు రాజు తలంపు నెట్లయిన వేటువిషయమునకు మార్పవలయు ననుకొని, 'నామిత్రుడా! ఇదిగో ఈతోటప్రక్కనునీవు వేడుకగా తిరుగు కొండ కనబడుచున్నది, అక్కడికి పోవుదమా?' అని యడుగ, దానిని వినకయే రాజు దక్షిణపుగాలిని చూచి, నేనాపట్టనుపెట్టుకొనియైనను కాలము గడపుదును, దానినెత్తుకొనిపోయి నీవేమి చేసెదవు, వ్యర్థముగా ఏల దొంగిలించవలె, నీవును ముందు *అంజనాదేవిమీఁద మోహము కలిగియున్నప్పుడు ఈదుఃఖముచు అనుభవించినవాడవేకదా! దీనిబాధ నీకు తెలియు నే' అని నిందించుచు, దగ్గట నొక మాసిన నెమలియీఁక పడియుండగా దాని నాపట్టయనుకొని యెత్తఁబోయెను. వీని నన్నిటిని చూచి రాణి అతికోపముతో కన్నులు ఎఱ్ఱఁబాటఁగా ఎదుటవచ్చి నిలిచి, 'ఏల యూరక దుఃఖపడియెదరు ? ఇదిగో ఆయూర్వశి వ్రాసినపట్ట' అని చేతనందీయఁబోయెను అపిచూచి రాజు నివ్వెఱపడి, 'ఏమి చేసీ! డేమమా?' అని యామెను విచారించి, విదూషకుని ప్రక్కతిరిగి, 'ఏమబ్బా! ఇప్పుడేమియోచనచెప్పెదవు?' అని నైఁగగా నడుగ, అతఁడు, 'సొత్తుతోఁగూడఁ జిక్కినదొంగకు తిరిగి నో రెక్కడిది' అనెను. అతఁ డట్లు చెయివిడువఁగా నే రాజు మఱియు దిగులుపడి రాణి ప్రక్కతిరిగి, 'నాప్రియతములారా ! నేను దీనిని వెదకలేదే.' అనఁగా ఆమె, 'దీనిలో

* వాయువు అంజనాదేవిని మోహించి యామెను బొందఁగా మానుకుంటుండు పుట్టెను. ఈకథ రామాయణమందు వచ్చును.

తప్పేమి? మీకమనీయతను మీ రేలదాచుకోవలె' అనెను. దానిని విని విదూషకుడు 'అమ్మా! ఇది చూచినదిమొదలు కొని ఆయనకు ఏమో వెట్టిపట్టినట్లున్నది, పిత్తతమనముగా భోజనము పెట్టింపుము' అనగా రాజు, 'నీవూరక నామీద లేనిపోనివి కల్పించి చెప్పగానే ఆపె నమ్మునో, ఆపెకు నీగుణము తెలియదా యేమి?' అనెను. దానిమీద రాణి రాజుతో, 'తమయందు తప్పేమున్నది? ఏమియులేదు; నన్ను చూడ నిష్ఠము లేని తమయెదుటవచ్చి నిలువబడియున్న నాయందే తప్పు.' అని నిష్ఠురములాడి నిపుణికుకూడఁ బిలుచుకొని జరాలున పోసాగెను. అది చూచి రాజు వెంటనే పోయి అడ్డముతగిలి, 'నే నేమియు నట్టితప్పు చేయలేదు. అట్లుకాక ఒకవేళ నేనుచేసినది తప్పుగా నీకు తోచియుండినను ఊహింపవలయును.' అని మ్రొక్కగా ఆమె దానిని లక్ష్యపెట్టక పోయి తనతావుచేరెను.

అంత విదూషకుడు ఏమియుఁ దోచక యూరక యక్కడ నిలువబడియున్న రాజునుజూచి, 'ఏల యిక్కడ నూరక నిలిచెదవు? రా, ఆమె వానకాలపునదివలె కలఁక దేఱకయేపోయి యిల్లుచేరెను.' అని చెప్పగా విని రాజు తిరిగిచూచి, 'మిత్రుడా! ఇప్పుడాపెచేసినదా తప్పు? మనకు అంతరమైనప్రేమ యుండి మనము ప్రార్థించియుండినంగదా ఆపెమనస్సునందును కోప మాలును' అనెను. దానికి మాణవకుడు, 'నీ కిదియనుకూలమే, కంటినొప్పివానికి దీపము కూడదుగదా!' అనగా, పురూర వుడు, 'అట్లుకాదు, ఎట్లుండినను ఆపెమనస్సు చిన్నపుచ్చుగూడదు, మనకు ధీమతిమీద ప్రేమయుండఁగానే యీపెను విడిచిపెట్టవచ్చునా? అయినను నేను మ్రొక్కినంగూడ లక్ష్యము చేయకపోయినది గనుక నామీద తప్పులేదని ధైర్యముగా.

నుండెదను.' అనిచెప్పి మరల సూర్యశిని తలచుకొని విచార పడుచుండెను.

ఇక్కడనుండి ఈయన మ్రొక్కినను లక్ష్యపెట్టకపోయి యంతఃపురము చేరినరాణి పశ్చాత్తాపమునుబొంది, 'అడుదాని బుద్ధి అపరబుద్ధి, అన్నదానికి సరిగా అప్పుడు మానమునే గొప్పగాఁ దలచితిమేని పిమ్మట కలుగఁగలబాధను యోచింపక పోతిమి అనుకొనుచు, ఇకను మనముగా ఏముఖము పెట్టుకొని యాయనయెదుటికి పోవచ్చును. పోతిమిపో ఆయన కన్నెత్తి చూచునో చూడఁడో మంచిది కానిమ్ము, *ప్రియానుప్రసాద మనునోము నోతము. అని నిశ్చయింకొని దానిని పట్టెను. పట్టి దానిపూజ మొదలయినవి చంద్రుఁడు రోహిణీనక్షత్రముతోఁ జేరియుండునపుడు చేయదగినవగుటచేత మేడమీద తనప్రియుని దగ్గఱనుంచుకొనియే వానినెల్ల జరగింపఁదలచి అంతఃపురద్వారపాలకుని రాజుగారి కావయినమును తెలియఁజేసి రమ్మని పంపెను. అప్పుడు రాజు సాయంకాలము చేయవలసిన నిత్యకర్తములనన్నిటినిం దీర్చుకొని, 'పగటిపూట ఎట్లో పనుల పరాకున ప్రాద్దుపుచ్చితిమి, ఆయెను అస్తమించెనే, ఇక రాత్రి ప్రాద్దు గడియ యొకయుగముగా పెరుగునే, దీని నెట్లు గడపఁబోయెదము.' అని చింతించుచు తనచెలికానితోఁగూడ వచ్చుచుండ, ఈయంతఃపురద్వారపాలకుఁడు పోయి, 'రాణిగా రొక నోము పట్టియున్నారట' దానినిమి త్తము తమరు కొంచెమునేపు మేడమీద దయచేసియుండవలయునని మనవిచేయుమనిరి' అని చెప్పెను. దానికి రాజు, 'ఆపెయిష్టప్రకారము నడచుటకు

*ప్రియాను ప్రసాదం కోపించుకొనియుండిన ఆకోపముతీటుటకుగా నోచిడి శోమ.

సిద్ధముగా నున్నానని చెప్పుము.' అని యతనిని పంపి, విదూషకుని, 'ఇదేమి వాస్తవముగానుండునా? లేక యేదైన మాట పాటుగానుండునా?' అని యడుగ, అతఁడు, 'వ్రత మనునెవము పెట్టి ముందు తాను మిన్ను నలక్ష్యము చేసిపోయినతప్పును దిద్దుకోఁదలచియుండు నని నాకుఁ దోచెడిని' అనిచెప్పెను. అది విని రాజు, 'అవును, నీకు తోచినది సరే, స్త్రీలు తమ కెంత సంకటముగా నున్నను పరువునే గొప్పగాఁ జూతురే కాని ఒకరికి లొంగరు' అనెను. ఇట్లు మాటలాడుకొనుచు నిద్దఱు చుట్టుదివటి లతో పోయి మేడమీఁదఁ జేరిరి. మఱిక్షణమునకంతయు చంద్రోదయముకాఁగా రాజు దివటీలుపట్టువారిని చూచి, 'వెన్నెల వచ్చినపిమ్మట దివటీలేల? మీరందఱును పోవచ్చును.' అనివారిని పంపివేసి, విదూషకునితో, ప్రార్థయినదే, ఇఁక క్షణమున కంతయు రాణి వచ్చిచేరును, ఇప్పుడు ఒంటరిగానున్నప్పుడే కొంచెము సేపైన డొర్వళిమాటలు మాటలాడుకొందము.' అని చెప్పఁగా, అతఁడు 'ఏమి! అప్పుడు పోయినామె యింకను రాలేదు; అయినను, నీమీఁద నామెకు మిక్కిలి మక్కువయున్నది గనుక ఇఁక కొంచెముసేపటి కైనను వచ్చునే కాని రాకపోదు; కొంచెముసేపు ఓర్పుకొనియుండుము' అని చెప్పెను. దానికి రాజు, 'నీ కేమబ్బా! చెప్పెదవు, నాదుఃఖము నాకుఁగదా తెలియును, నాయిత్యము నెఱవేలుసమయము నకు ఏదో యొక పనికిమాలినవిఘ్నము వచ్చుచున్నదే.' అని యిటు పలవించుచుండెను.

ఇదంతయు నిట్లుండ, నాట్యమాడుటకుఁగా దేవలోకము నకుఁ బోయిన యూర్వశి, సరస్వతీదేవి రచించిన లక్ష్మీస్వయం వరమనునాటకమున లక్ష్మీవేషము వేసికొని అందఱును ఈవె

లక్ష్మీయే అని యెంచునట్లు అంత అందముగా నభినయించుచుండు నపుడు, వారుణీవేషము వేసికొని అభినయించుచువచ్చిన మేనక యీమెను విలిచి, 'అమ్మా! ఇక్కడ శ్రీమహావిష్ణువు మొదలగు దేవతలందఱును వచ్చియున్నారు; వీ రందఱును మూఁడులోక ములను తమయిష్టప్రకారము నడపశక్తికలవారు, నీకిష్టమువచ్చిన వానిని భర్తగా వరించుకొమ్ము.' అని చెప్పఁగా, ఊర్వశికి పురూరవునిమీఁదనే మనస్సుతగిలియున్నందున, ఆటసందర్భము నకు తగినట్లు పురుషోత్తముఁడైనమహావిష్ణువును వరించెదను అని చెప్పక, 'పురూరవశ్చక్రవర్తిని వరించెదను' అని చెప్పెను. దానిని విని వారికి నాట్యము నేర్పినభరతముని, నీవెవనినో మనస్సునఁ దలఁచుకొని నేను నేర్పినవిద్యను చెటిపివేసితివి గనుక ఇత నీకు దేవలోకమున వాసమును దివ్యజ్ఞానమును లేకపోవుఁగాక' అని శపించెను. అందుచేత సిగ్గుపడి తలవంచుకొనియున్న యూర్వశిని జూచి దేవేంద్రుఁడు 'ఆపురూరవశ్చక్రవర్తి మనకు లెక్కలేని యుపకారములు చేసియున్నాఁడు; కాబట్టి యాయనను సంతోషపఱువవలసినది మన కవశ్యమే; నీవు నీయిష్టప్రకారము ఆయనదగ్గఱపోయియుండి నీయందు ఆయన కొకకుమారుఁడు కలిగినపిమ్మట తిరిగివచ్చి యిక్కడ చేరవలసినది' అని యనుగ్రహించెను. అంత ఊర్వశి, ఈముని మనకు కీడుచేయఁ దలఁచినను అది మేలుగా నేర్పడినది. అని సంతోషించి, తనచెలియైన చిత్రలేఖితోఁగూడ అక్కడనుండిబయలుదేరి ప్రతిష్ఠాననగరమువచ్చి చేరి, రాజు ఎక్కడ ఏమిచేయుచున్నాఁడో తెలియవలయునని యోచించుచు రాజుమేడమీఁదికి వచ్చి ఆయన అక్కడ తన స్నేహితునితోఁగూడ విలాసముగా నుండఁగని, వారికి కనఁబడక యొక ప్రక్క దాఁగియుండెను.

అప్పుడు పురూరవుడు విదూషకునితో, 'ఏమిచేయుదు నబ్బా! ఈరాత్రి యెట్లు అప్పటప్పటికి పెరుగుచున్నదో నా తాపము నట్లే పెరుగుచున్నదే' అనగా అతడు, 'చల్లగా వెన్నెలకాయుచున్నదే, ఇప్పు డేమి తాపము' అనెను. దానికి రాజు, 'నాతాప మీ వెన్నెలచేతఁ దీతెడిదికాదురా అబ్బా! ఆ యూర్వశిముఖచంద్రునివెన్నెలనుఁ జూచి తీఱవలసినది' అనెను. ఇట్లు వీరు మాటలాడుకొనుమాటలను విని యూర్వశి రాజున కెదుట రాఁదలఁచియుండ, రాణివచ్చి యక్కడచేరెను. ఆమెను చూచి యూర్వశియును చిత్ర లేఖయును, ఇదేమిది! ఏదికట్టినను విఘ్నముగానే వచ్చుచున్నదని చింతించుచు నిలువఁబడిరి. పురూరవుడు, ఓ! దేవివచ్చిచేరునే, ఇంక నోరు తెఱవరాదు. అనుకొని తనచెలికాని నణఁచిపెట్టి తానును మాటలాడక ఆప్రక్కనే చూచుచుండెను. అప్పుడు రాణి తనపనికి తైలచేత వ్రతమునకు కావలసిన పూజాద్రవ్యములన్నియు నెత్తించుకొనివచ్చి రాజు దగ్గఱచేరి ఆయనకు మ్రొక్కి, నాప్రాణేశ్వరుఁడా! ఈవ్రతము తమ యెదుటనే నెఱవేర్పవలసినదిగాయున్నది. కాఁబట్టి నాకుఁగా కొంచెమునేపు తమరు ప్రయాసపడవలయును.' అని ప్రార్థించి, దాని కాయన 'నీకుఁగా నేనుపడునదిప్రయాసమా? అదెప్పుడు కలుగఁజోవునని కాచుకొనియున్నానే; మంచిది, అది యుండ నిమ్ము, ఈనోముపేరేమి?' అని యడుగ, తాను దానిని చెప్ప నీగ్గుపడి నిపుణికచాయ చూచెను. ఆపె, 'దీనిపేరు ప్రియాను ప్రసాదము' అనిచెప్పెను. అదివిని రాజు, 'సుందరీమణీ! ఏల దిరి నెఱుఁబూవువలె మృదువయినదేహమును నోములచేత వాడ్చెదవు? నీవెవనియనుగ్రహమును కోరుచున్నావో అతఁడు నీవు కన్నెత్తిచూతువా యని నీకు దాసుఁడైపడియున్నాడే' అనెను.

ఆయన అట్లు చెప్పఁగానే రాణి ఇది తననోముఫల మనితలఁచి సంతోషించి చిటునవ్వునవ్వుచు తాను చేయవలసినకార్యముల నన్నిటిని సరిగా తీర్చుకొని పిమ్మట రాజును చూచి 'తమరు మఱి యొక స్త్రీని కోరఁగూడ దని నేను చెప్పను; పక్షపాతములేక నా యందును అంతయనురాగ ముంపవలయు నని ప్రార్థించెదను.' అనఁగా, విదూషకుఁడు తనమనస్సున, 'చేయితప్పి చేయ పరుగెత్తి పోఁగా చెంబడివాఁడు తనకుధర్మము కొంచెముండుఁగాకయను కొన్నట్లు ఈమెయు తానుపట్టినది సాగ దని తెలిసికొని రాజు గారికు త్తరువిచ్చివేసినది.' అని యెంచుకొనుచు ఆమెతో, 'ఆయన నీయు త్తరువుచొప్పున నడవవలసినవాఁడేకదా!' అనెను. అప్పుడు పురూరవఁడును భార్యతో, 'నే నెవ తెమిఁదనో మనస్సు పెట్టి యున్నట్లు నీవు తలఁపవలసినదిలేదు; నీవు నన్ను మఱియొక తెను దానముగా నిచ్చివేసినను వేయవచ్చును; నేనుగా మఱియొక తెను కోరుటకు నాకు స్వాతంత్ర్యమెక్కడిది?' అనఁగా, రాణి, 'అదెట్లు యిం నుండుఁగాక, నేను తలఁచినప్రకారము ప్రతమును నియమ లోపమేమియు లేక చేయుచున్నాను.' అని యాయనతో జెప్పి తనపరిచారికలను, 'ఇకను మనముపోదము రండి.' అని పిలుచు కొని ప్రయాణమగుచుండెను. అప్పుడు రాజు, నీవు నన్ను సంతోషపఱుచుటకోసరము నోముపట్టినదాన వైనయెడ, నీవు బయలుదేరిపోవుచున్నావే, నాకుసంతోషమెట్లుకలుగును?' అని యడుగ, రాణి, 'నాకు ప్రతనియమ మింకను గొంచె మున్నది, కాబట్టి పోయివచ్చెదను.' అనిచెప్పి తానును తనపనికత్తెలును పోయి తావుచేరెను.

ఇంతసేపు వీరు మాటలాడుచున్నదానిని విని యూర్వశి యోర్వలేక, ఈయనకు పెండ్లముమిఁద నింతయనురాగముం

ఘట నెఱిగియు నామనస్సుమాత్ర మితనిమీఁది ప్రేమనువిశువఁ జాలకయున్నది' అనఁగా ఆపెచెలి, నీవిక నాశవదలుకొని వెనుకకు తిరిగిపోఁజొందవా?' అనెను. ఆసమయమున రాజు తన స్నేహితునితో, 'దేవి మనలను విడిచి సేనాదూరము పోయినది గదా' అనఁగా అతఁడు 'ఇక నీపని కొట్టినపిండి, వీమి చేసినను అదేమని యడుగువారు లేరు. రాజిగారు, ఇక మనచేతఁగాదని లోగిని వైద్యుఁడు చెయివిడిచినట్లు తప్పును తమయిష్ట ప్రకారము విడిచిపోయిరి' అని చెప్పెను. పురూరవశ్చక్రవర్తి, 'అట్లయిన నిప్పుడాయార్వశివచ్చిన మన కేమియాటంకములే?' అని చెప్పఁగా, డొర్వశి యామాటవిని మిక్కిలిసంతోషించి, ఇక నాయుష్టము నెఱవేఱినది అనియెంచుకొనెను. అంత రాజు, 'ఆపె నాయెదుటరానుగూడ నక్కఱలేదు, ఆపెకాలియందెలచప్పుడు నాచెవికి వినవచ్చునట్లు నడవనైనడవనీ, నాకు వెనుక ప్రక్కగా వచ్చి యాపె హస్తకమలములతో నాకన్నుల మూయనైన మూయనీ, అటుగాకపోయిన ఆపె నాదగ్గఱరాను జంకియుండఁగా ఆపెచెలియైనను ఆపెనుపట్టుకొనివచ్చి నాదగ్గఱ విడువనీ ఇం దేదైన నొకవిధము జరగినఁ జాలును.' అని చెప్పఁగా విని డొర్వశి, ఇదే మనము పోవలసినసమయము అనుకొని ఆయనకుఁ గనబడక వెనుక ప్రక్కగావచ్చి ఆయనకన్నులుమూసెను. అప్పుడు విదూషకుఁడు రాజుతో, 'ఇదేమి! నీకన్ను లెవరో మూసినారే' అని పరిహాసముచేయఁగా, ఆయన యామెను తడవిచూచి, ఆయూర్వశియే యనెను. దానిమీఁద విదూషకుఁడు 'డొర్వశి యని నీవెట్లు తెలిసికొంటివి?' అని యడుగ, 'రాజు, ఆపెచేతులు నామీఁద తగులఁగానే నాతాప మంతయు తీటి దేహము చల్లఁబడెనే, ఇంకొకరైన నట్లగునా? చంద్రోదయముకాక కలువ పక

సింఛనా?' అని చెప్పి యామెచెయి పట్టుకొనియేలేచెను. అంత ఊర్వశి యెదుటవచ్చి నిలిచి మ్రొక్కెను.

పిమ్మట చిత్రలేఖయును వచ్చి రాజునకు మ్రొక్కి ఆయన క్షేమమును విచారించుచు నిలువబడఁగా, ఊర్వశి రాజుతోఁ జెప్పసిగ్గుపడి చిత్రలేఖతో, 'ఇప్పుడు పట్టపుదేవియు త్తరువిచ్చినది గనుక వచ్చిచేరితిని, ఇదివఱకు నేనురాక జాగుచేసినది తప్పగా తలఁచవలదు' అని చెప్పెను. దానికి రాజు, 'ఇప్పుడుసరి రాణి యుత్తరువీయఁగా వచ్చితివే, ముందువచ్చి నామనస్సునుదొంగ లించుకొనిపోయితివే, అప్పుడు నీ కుత్తరువిచ్చినవా రెవరు?' అని వేడుకగా నడుగ, చిత్రలేఖ, 'అయ్యా! ఇక నేమియు నుత్తరము చెప్ప నీపెకు నోరులేదు. నేను ఈయెండకాలమున నిత్యము సూర్యుని నారాధింపవలయును; కాబట్టి నాకునెలవిచ్చిన నేను పోయివచ్చెదను; మఱియు తమరు ఈమె ఒకనాటికిని దేవలోకమును తలఁచుకోకయుండునట్లు ఈమెను పెట్టుకొనియుండవలయును' అని చెప్పెను. దానికి రాజు, 'స్వర్గమందలిసుఖ మిట్టిదని మనస్సుచేత తలఁచుటకుఁగూడ శక్యముకాదే, దానిని తలఁచుకోకయుండునట్లు చేయ నెవనితరము? కడమవారికంటె నీపెను ఎక్కువగా పెట్టుకొనియుండెదను.' అనఁగావిని చిత్రలేఖ ఊర్వశితో, 'ఇక భయపడకుండ ఇక్కడ ఈయన ఇష్టప్రకారము నడుచుకొనుచుండుము, నేను పోయివచ్చెదను.' అని చెప్పి, ఆపెను విడిచిపోను కాల్లాడక తిన్న తిన్నఁగా పోయి తనతావు చేరెను. అప్పుడుపురూరపుఁడు ఊర్వశితో, 'నాప్రియతమా! ఇది వఱకు బగబగమనుచున్నవన్నియు నిప్పుడు జిల్లుమని యున్నవి.' అనిచెప్పి, దాని కామె, 'ఇంతనేపు తమ కంతతాపముకలుగుటకు నేనేకదా హేతువను, దానికిగా తమరు క్షమింపవలయును.' అని

ప్రియోత్తులు పలుక, 'అట్లుకాదు, ఎండలో ఎండినవానికిగదా నీడసుఖము తెలియును, ఆయన నిప్పుడు నాకోరికయొకటి, నీవు రాకముందు రాత్రి యొకయుగముగానుండెను, ఇకమీఁదను అట్లేయుండిన నే నదృష్టవంతుడనే.' అని యామెను కూడ పిలుచుకొని యంతఃపురము పోయిచేరెను. విదూషకుడును తనన్నేహితునికోరిక నెఱవేఱినందునకు మిక్కిలి సంతోషించెను.

పిమ్మట కొన్నాళ్లకు ఊర్వశి తనప్రియుడును తానును రమణీయములైనయడవులలోను కొండలలోను వేడుకగానుండ వలయునని యాశపడి తనకోరికను ప్రియన కెఱింగింప, ఆయన యును దానికి సమ్మతించి రాజ్యవిచారణను మంత్రులకు ఒప్పు గించి, ఆమెనుకూడ పిలుచుకొనిపోయి కైలాసపర్వతము ప్రక్క నున్న గంధమాదన మనుపర్వతముమీఁద విహరించు చుండెను. అప్పుడు ఊర్వశి, దురదృష్టదినము లగుటచేత, అక్కడ ప్రవహించుచున్న గంగానదియనుకదిన్నెలలో ఆటలాడుచున్న విద్యాధరకన్యకమీఁద తనప్రియునకు మనస్సు కలిగినట్టు ఎంచి కోపగించుకొని, ఆయన యెంతఅడుగుకొనినను కోపముతీతక భరతమునిశాపముచేత జ్ఞానముచెడిపోయి ప్రక్క నున్న కుమారవనము ప్రవేశింపఁగా, పూర్వము సుబ్రహ్మణ్య స్వామి ఆవనమున తనస్సుచేయఁబోవుచు దాని కెవరేని విఘ్నముచేయకుండుటకుఁగా ఆవనములోపల ఏలలన ప్రవేశించునో అపే ఒకతీగయైపోవునుగాక యని శపించి యావనమునకు కుమారవనమని పేరుపెట్టియుండెను గనుక, ఆశాపబలముచేత బండిగురిగింజతీగగా మారిపోయినది.

అంత పురూరవశ్చక్రవర్తి ఆమెపోయినపోబడితెలియక మిక్కిలి వ్యసనమునుబొంది వెట్టిపట్టినవానివలె ఆయడవియందు

సంచరించుమృగములను. పక్షులను తనప్రియురాలినమాచారము నడుగుచు అవి వానియంతట పోగా తన్ను లక్ష్యవెట్టక పోవుచున్నవని యవివేకపుమాటలుచెప్పుచు నల్లాడుచుండెను. అటువంటినమయమున వానకాలమువచ్చి నల్లగా మబ్బులులేచి యాకాశమంతయుఁ గమ్మకొని మెఱుములు తళతళ మెఱయ సాగెను. అవన్ని సాధారణజనులకుఁగూడ మనస్సులు చలింపఁ జేసెడివి; ఆయడవినడుమ ప్రియురాలిని పోగొట్టుకొని దపించుచున్న యారాజయొక్క అప్పటిదుఃఖ మేమని చెప్పవచ్చును. ఆయన అట్లే ఆయడవియంతయు హంసకూతలు వినఁగానే తనప్రియురాలి కాలియందెలచప్పు డని యాప్రక్కతిరిగిచూచుచును పచ్చికమీఁదఁ బడియున్న యింద్రగోపపుఁబురుగులను చూడఁగానే లత్తుకతోఁగూడిన తనప్రియురాలి పచ్చవన్నె పయటచెఱఁ గని వంగి యెత్తుకోఁబోవుచును ఇట్లుపలు తెఱఁగుల తెలివినూలినపనులకు లోనై తిరుగుచుండి మరలఆపె అగపడక పోయినశాపుననే పోయిచూత మనుకొని యక్కడికి వచ్చెను. అక్కడికిరాగా ఆయనకు అక్కడ బక పెద్దతాతిప్రక్కను తళతళ మెఱయుచు నొకరత్నము కనఁబడెను. ఆయన దానినిజూచి, 'మన మిప్పుడు దీని నెత్తుకొని యేమిచేయవచ్చును. డొర్వశి యుండినంగదా దీనికి ఫలముకలదు, ఆపెను పోగొట్టుకొంటిమే, ఇప్పుడు దీని నెత్తుకొని యేల కన్నీళ్లచేత మాపవలె.' అనుకొనుచు దాని నెత్తుకోకయుండఁగా, 'నాయనా! దీని నెత్తుకొమ్ము దీనికి సంగమనీయ మని పేరు, ఇది పార్వతీదేవి కాలిలత్తుకనుండి పుట్టినది, దీనిమహిమ యేమనఁగా ఇష్టమైనవస్తు వేదైన కనఁబడకపోయియుండిన తత్తేణము కనఁబడును.' అని యాకాశమున నొకమాట వినవచ్చెను. దానిని విని ఆయన మనయం

దీశ్వరునికేమో దయవచ్చియుండవలె ననుకొని యామణిని చేత నెత్తుకొని దానిప్రకాశమును చూచుచుండఁగా ఎదుట పువ్వుకొర్రైన లేక నిండ చిగిరించయున్న బండిగురిగింజతీగ యొకటి ఆయనకుఁ గనఁబడెను. అంత ఆయన, ఏమి యీతీగను జూడఁగానే మనస్సునకేమో ఊర్వశినిఁజూచినట్లు సంతోషము కలుగుచున్నది అనుకొని దానిదగ్గఱకుపోయి కన్నులురెండును గట్టిగా మూసికొని దానిని కౌఁగిలించుకొని ఊర్వశిగానే భావించెను. అంత నాతీగ తిరిగి యూర్వశిగా మాటినది.

అప్పుడు ఆయన, ఇదేమి కంటికి తీగఁగాఁ గనఁబడినది చేతి కూర్వశివలె నున్నది, ఒకవేళ ఊర్వశిగానే యుండునా, మన మిదివఱ కెన్నిమాటలలో యిట్లేమఱిపోయియున్నాము, ఇప్పుడు కన్ను తెఱచిచూచిన నిది యూర్వశిగా నుండునో ఊండదో అనుకొనుచునే తిన్నతిన్నఁగా కన్నులు తెఱచిచూచెను. ఇట్లాయన కన్నులు తెఱచి తన్ను చూడఁగానే ఊర్వశి దుఃఖమును అణపఁజాలక కన్నుల నీళ్లువిడుచుకొనెను. అదిచూచి యారాజు, 'ప్రాణప్రియా! ఇదివఱకు నిన్నుఁబాసి నే ననుభవించినదుఃఖము చెప్పితీరదు, ఇప్పుడు నిన్నుఁ జూడఁగా ప్రాణముపోయినవాఁడు తిరిగి బ్రదికినట్టెల్లిని.' అనఁగా, ఆమె, 'అవును తమరుపడిన బాధలనన్నిటినినేను జ్ఞానదృష్టిచేత ప్రత్యక్షముగాచూచుచునే యుంటిని' అనెను. అది విని యాయన, 'జ్ఞానదృష్టి అనఁగా నేటువంటిది? దానితో చూచుట అనఁగా నేటువంటిది? ఆవివర మంతయు నాకుఁ జెప్పుము.' అని యామె నడుగ, ఆమె, మాకు దివ్యజ్ఞానముకలదు, మానాట్యగురువుశాపముచేత నీవనమందు ప్రవేశించునపుడుమాత్ర మాజ్ఞానము తప్పిపోయి ప్రవేశించితిని; ను బ్రహ్మణ్యస్వామి దీనిలోపల ఎవరును స్త్రీలు రాఁగూడ దని

యాజ్ఞ చేసియున్నందున ఈవనములోపల ప్రవేశించినమాత్రము ననే నేను బండిగురిగింజతీగనై పోతిని; అయినను ఆయన సంగమనీయ మనుమణి వొరికినపక్షమున నీకాపము తీటు నని చెప్పి యుండెను; నేను తీగగా మాటిపోయినను నాకు దివ్యదృష్టి యున్నందున ఈవిషయములన్నియు తెలియవచ్చుచుండినవి. మంచిది, ఇక నీసమాచారములను పోనిష్టు మనము పట్టణము విడిచివచ్చి బహుదినము లాయెను; జనులందఱు మిక్కిలి వ్యసనపడుచుందురు. కాబట్టి పోవుదము రండి' అని పిలిచెను. ఆయనయును దాని కొప్పుకొఁగా ఇద్దఱును ఆమెచుహిమచేత మేఘవాహనము నెక్కుకొనిపోయి ప్రతిష్ఠానపట్టణము చేరిరి.

పిమ్మట పురూరవశ్చక్రవర్తి ఊగ్యశితోఁగూడ నే సంతోషముతో రాజ్యపరిపాలనముచేయుచు రాఁగా, కొన్నాళ్ళకు ఆమెకు గర్భముకలిగెను. అప్పు డామె, ముం దింద్రుఁడు తనకు చేసియున్న యుత్తరువును దలచుకొని, తనకు బుట్టినబిడ్డనీ రాజు చూచినతోడనే తా నీయననును, విడిచిపోవలయునేయని యోచించి, కొడుకు పుట్టినతోడనే ఆకొడుకును రాజునకు తెలియ నీయకుండ చ్యవనమునియాశ్రమమున కెత్తుకొనిపోయి అక్కడ నున్న సత్యవతి యనుతాపసస్త్రీవశమున బిప్పగించి, ఆశిశువునకు జరిగింపవలసిన జాతకర్త నామకరణాదిసంస్కారములన్నియు జరపించి సకలవిద్యలను నేర్పింపు మని యామెతోఁ జెప్పి తిరిగి వచ్చి ప్రతిష్ఠానపురముచేరెను. ఆతాపసియును అబిడ్డను దినదిన మునకు దేహముపెరిగి అప్పటప్పటికి వన్నెయెక్కునట్లు మిక్కిలి గౌరావముతో పెంచి చ్యవనమునిచేత జరగవలసిన కార్యములన్నియు జరపింప, ఆచిన్నవాఁడు సకలకౌశ్రములయందును

ధనుర్విద్యయందును మిగుల నిపుణుడై అక్కడిఋషికుమారులతోఁగూడ వేడుకగా నుండెను.

ఇట్లుండ, ఒకనాఁడు పుణ్యదినమైనందున పురారవశృక్రవర్తి తనభార్యలతోఁగూడ ప్రయాగలో స్నానముచేసివచ్చి శృంగారించుకొనుచుండఁగా, ఊర్వశికి తలలోఁ బెట్టుటకుఁగా ఆసంగమనీయమణిని ఒకపరిచారిక బంగారుతట్టలో పెట్టుకొని వచ్చుచుండఁగా ఒకగ్రద్ద చూచి మాంస మనుకొని యెత్తుకొని పోయెను. ఇట్లెత్తుకొనిపోవునపుడు ఆగ్రద్ద చ్యవనమునియాశ్రమమునకు సమీపమున పోవుచుండఁగా అక్కడ ఋషికుమారులతోఁగూడ నున్న యీరాజుకుమారుడు దానింగని 'అర్థనారాచము' అను బాణముతోఁ గొట్టెను. అదిపోయి తగులఁగానే ఆగ్రద్ద ఆమణిని నోటఁగఱచుకొని అట్లే క్రిందపడెను. ఇక్కడ పురారవశృక్రవర్తి ఆమణిని గ్రద్దయెత్తుకొనిపోయినసమాచారమునువిని అలంకారముచేసికొనుచున్న వాఁడు సగముపట్టుననే లేచి, 'ఎక్కడ ఆగ్రద్ద?' అని అడుగుచు బయటవచ్చి ఆకాశమున పరుగెత్తుచున్న ఆగ్రద్దనుచూచి విల్లుతెచ్చుని తీరి విల్లు తెచ్చునంతలో అది బహుమారము మిగిలిపోయినందున, తన దగ్గఱనున్న కంచుకితో, ఆపక్షి యెక్కడపోయినను తిరిగివచ్చి గూఁడు చేరును, కాఁబట్టి పట్టణముతలారితో దానిగూఁ డెక్కడనో కనిపెట్టియుండి అదివచ్చి గూఁటిలో వ్రాలఁగానే మణి నెత్తుకొనిరావలయునంటినని చెప్పము' అనియాజ్ఞాపించెను. తోడనే అతఁడు పోయి యాసమాచారమును చెప్పఁగా, పట్టణముతలారి నలుదిక్కులను మనుష్యులను తఱిమి వెదకించెను. ఇట్లు పోయి 'వెదకువారిలో నొకనికి ఈమణిని నోటఁగఱచుకొని చచ్చిపడి యున్నగ్రద్దయును దానిని తగిలినబాణమును కనఁబడఁగా వాఁ

దాబాణమును రత్నమును జేతనెత్తుకొనిపోయి తలారివశముననిచ్చెను. అతఁడు దానిని కంచుకిచేత నిచ్చి రాజుదగ్గఱకుఁ బంపఁగా, ఆకంచుకి పోయి యీ వయినమంతయు మనవిచేసిన తోడనే రాజు మణిని చక్కగాకడిగి పెట్టెలో పెట్టుమని పరిచారి కకు ఆజ్ఞాపించి కంచుకినిఁజూచి, 'ఈబాణమును వేసినవాఁడెవఁడో నీకుఁ దెలియునా?' అని యడిగెను. దాని కాకంచుకి, 'ఈబాణము మీఁద నేమో వ్రాసియున్నది, నా కాయక్షరములు తెలియ లేదు; తమరు చదువుకొన్నఁ దెలియును.' అని చెప్పి ఆబాణమును చేత నిచ్చి తనపనికి పోయెను. రాజును దానియందున్న యక్షరములను చదువుకోఁగా 'పురారవశ్చక్రవర్తికి ఊర్వశి యందుఁ బుట్టిన ఆయు వనువానిబాణ మిది, పగతుర ప్రాణముల నపహరించెడిది' అనియుండెను. అంత రాజు తనకు కొడుకెప్పుడు కలిగె నని యోచించుచుండఁగా, ఆయనప్రక్కనున్న మాణవకుఁడు, 'ఏమి దానినిఁచూచి యోచనచేయుచున్నావు?' అని యడిగెను. అప్పుడు రాజు దాని సతనికి చదివి వినిపింపఁగా, అతఁడు, 'ఏదెట్లు నకానిమ్మబ్బా! పరమేశ్వరునియనుగ్రహమువలన నీకొక కుమారుఁ డేర్పడెనుగదా! అంతేజాలును' అనెను. దానికి రాజు, ఇదేమి వింతగా నున్నది, నైమిశారణ్యమున జరగినయజ్ఞమునఁ దప్ప కడమప్పుడు నే నూర్వాశి నెడఁబాసియెఱుంగనే కుమారుఁ డెప్పుడుకలిగెను, ఒకటిమాత్రము కలదు, కొన్ని దినము లేమో గర్భవతివలె కానఁబడుచుండెను, ఒకవేళ అట్లేయుండనిట్లు, ఈ విషయమును మనకు తెలియనీయక దాఁపనేల, దానివయినము మనకు స్పష్టముగా తెలియలేదే అని ఆలోచించుచుండెను. .

ఇక్కడిసమాచార మిట్లుండ, అక్కడ చ్యవనముని యీ రాచకుమారుఁడు బాణముతో గ్రద్దను గొట్టిసమాచారము

విని, 'ఇతఁడు ఋష్యాశ్రమములకు విరుద్ధములైన కార్యములు చేయ నారంభించినాఁడు; కాబట్టి యింకమీఁద నిక్కడనుండఁ దగఁడు, నీవితనిచిలుచుకొనిపోయి తల్లిదండ్రులదగ్గఱవిడిచిరా' అని సత్యవతి కాజ్ఞాపింపఁగా, ఆమె విల్లును చేతఁబట్టుకొనియున్న యాచిన్నవానిని పిలుచుకొని రాజుదగ్గఱకు వచ్చెను. రాగానే రాజు ఆమెకు భక్తితో తగినమర్యాదలు జరపి, 'ఇప్పుడు మీరు వచ్చినపనియేమి?' అని యడుగఁగా, ఆమె, 'ఏహేతుప్రచేతనో ఊర్వశి యీచిన్నవానిని బిడ్డగా నున్నప్పుడే నాదగ్గఱ తెచ్చి విడిచి, ఇతనికి జరగింపవలసిన కార్యములన్నియు జరగించి చక్కగా పోషింపుమని చెప్పెను. నేనును ఆమెమాట ప్రకారము ఇది వఱకును కాపాడితిని. ఇప్పుడీతఁడు ఆకాశమున నొకఁఁడై తనం తట పరుగెత్తుటం జూచి దాని నొక బాణముతోఁ గొట్టెను; ఆ వృత్తాంతము చ్యవనమహర్షికి తెలిసి ఆయన యీచిన్నవానిని పిలుచుకొనిపోయి తల్లిదండ్రులదగ్గఱ చేర్చి రా, అని చెప్పి నందున నేనితనిం దోడ్కొనివచ్చితిని; ఊర్వశిని చూడవలయును' అని చెప్పెను. ఆయన దానికి మంచి దక్షిణాని మ్మని ఊర్వశిని రమ్మని చెప్పిపంపఁగా ఆమెవచ్చి రాజసింహాసనము పాదపీఠమున కూర్చుండియున్న తనకుమారునిం జూచి, ఓహోహో! నేను దాచియున్న సమాచారమును సత్యవతి బయలుపఱచెను గదా! యని దిగులుపడి పుత్రునిఁ జూచినసంతోషమున మరల దాని మఱచిపోయి రాజు ప్రక్కనువచ్చి కూర్చుండెను. అప్పుడా తాపసి ఊర్వశినిఁ జూచి, 'ఈచిన్నవాఁడు అన్నివిద్యలయందును పండితుఁ డాయెను. ప్రభుత్వము చేయఁదగినవయస్సును వచ్చినది. కాబట్టి తమదగ్గఱ తెచ్చివిడిచితిని. ఇంకను నేనిక్కడ కాలహరణము చేయుచుండిన నాయాశ్రమకార్యములకు లోభము కలుగును;

శీఘ్రముగా పోవలయును.' అని చెప్పి నెలపుతీసికొని పోవుటకు బయలుదేరెను. అప్పుడాచిన్నవాడు ఆమెదగ్గఱి మాలిమిచేత తాను నామెనెంట నాశ్రమమునకు పోవుటకు బయలుదేరఁగా ఆమె అతనిని సమాధానపఱచి రాజుదగ్గఱ విడిచిపెట్టి తాను పోయి తనయాశ్రమము చేరెను.

అప్పుడారాజు ఆకొడుకునుజూచి మిక్కిలిసంతోషముతో 'దేవేంద్రునికి జయంత్యుఁడనుకొడుకువలె నాకీకొడుకుకలిగెను' అనిచెప్పెను. అప్పుడు ఊర్వశికి ఆదేవేంద్రునిపేరు విన్నతోడనే తనపూర్వపువృత్తాంతము స్మృతికిరాఁగా, ఆమె ఇఁక నీరాజును బాయవలయునే యనుకొని కన్నుల నీళ్లువిడుచుకొనెను. అది చూచి పురారవసుఁడు, ఇదేమని మనస్సున కలవరపడి ఊర్వశినిఁ జూచి, 'నాప్రియతమా! మనవంశమునకు పేరు మొదలుగా ఒకచిన్నవాఁడేర్పడెనుగదా యని నేను సంతోషపడుచుండ నీవు వ్యసనపడుటకేమికారణము?' అని యడుగఁగా ఊర్వశి, 'మొదట నేనొకసారి తమ రుద్యానవనముననుండఁగా వచ్చియుండి నాట్యమాడుటకయి తిరిగి దేవలోకమునకు పోతినే, అప్పుడు నేనక్కడ తమమీఁదనే మనస్సుగానున్నందున నాట్యమాడునపుడు వేరే యేదో చెప్పవలసినదానికేఁగా తమపేరు చెప్పితిని. దానిని విని నానాట్యగురువైన భరతియుని, 'ఇఁక నెన్నఁడును నీకు దేవలోకమున వాసము లేకపోవుఁగాక' అని శపింపఁగా, ఇంద్రుఁడు నాతో, 'నీవు నీయిష్టప్రకారమే మనయిష్టుడైన పురారవశ్చక్రవర్తిదగ్గఱ పోయియుండి ఒకకొడుకునుఁ గని ఆకొడుకును ఆయనకు ఒప్పగించి పిమ్మట నాదగ్గఱ వచ్చిచేరుము' అని యుత్తరువు చేసెను. ఇప్పుడు అది తలంపునకువచ్చి దేవరవారిని బాసి పోవలయునే అని వ్యసనపడితిని. ఇది నావ్యసనకారణము' అని

చెప్పెను. దానిని విని యారాజు నిట్టూర్పువిడిచి, ఆయ్యా! ఎండలో ఎండుచున్న మ్రాను వానకురిసి చల్లబడియుండఁగా దానిమీఁద పిడుగుపడ్డట్లు, ఇన్నాళ్లకు కొడుకు నొకనిని కన్నులు జూచితిమిగదా యనునెప్పుదిలేక యేమివచ్చెను అని వ్యసన పడఁగా, అప్పుడు ఊర్వశి, 'మన కొకకొడుకుకలిగెను, ఇక మన మిక్కడ నేల యుండవలె, మనతావునకు పోవుదము. అని నేను తలచినట్లు తోచునేమో' అనెను దానికి రాజు, 'ఏమీ, ఇన్ని దినములు సీతోఁగూడ నుండి నీమనస్సును నే నెఱుంగక యీ యున్నాను అట్లు తలచుటకు; నీవు మీయింద్రునియొత్త రువుప్రకారము నడచుకోవలసినదానవేకదా, నేనును నీకొడుకు నకు పట్టాభిషేకము చేయించి అడవికి పోయిచేరి తపస్సు చేసి కొనుచుండెదను.' అని చెప్పి, పట్టాభిషేకమునకు కావలసినప్రయత్నము జరగించునట్లు మంత్రుల కుత్తరువుచేసెను. అప్పు డారాజకుమారుఁడు తండ్రినిజూచి, 'మహాబలపరాక్రమములు గలవారు నిర్వహింపవలసినరాజ్యభారమును నామీఁదఁ బెట్టుట మంచికొవ్వినయెద్దన కెత్తవలసినబరువును లేతదూడ మీఁద నెత్తిన ట్లుండునే, మీ రిట్లు యోచించుచున్నారేమి?' అనఁగా రాజు, 'నాయనా! అట్లుకాదు, ఇవన్ని జాతినంటి వచ్చినపనులేకాని వయస్సునంటి వచ్చినవి కావు. సింహము పిల్లగానుండినను ఏనుఁగుమీఁది కెగురుచుండును ; పాము పిల్లగానున్నందున విషము తక్కువగా ఉండదు చూడుము' అని సమాధానము చెప్పెను.

అప్పుడు దేవేంద్రున కీసమాచారము తెలిసి, ఆయన నారదమునిని, 'తమరుపోయి పురారవశృక్రవర్తిని వనమునకు పోకుండ నిలుపవలయును.' అని చెప్పిపంపఁగా, ఆయన యీ

భూమిందునిదగ్గఱకు వచ్చి, ఆయన చేసినపూజను పరిగ్రహించి
 పీతమునఁ గూర్చున్నపిమ్మట ఆసంపతులు నమస్కారము
 చేయఁగా, 'మీరు ఒండొరుల నెడఁబాయక యుందురుగాక'
 అని యాశీర్వాదించెను. దానిని విని వారు సంతోషించి తామును
 పీతములమీఁద కూర్చుండిరి. అంత నారదమహాముని పురూర
 వసునిం జూచి, 'మీరు అడవికి పోవునట్లు నిశ్చయించినసమా
 చారమును దేవేంద్రుఁడు విని, తమవలన తన కప్పడప్పడు
 అనేకసాహాయ్యకములు కావలసియుండుటవలన తమరు ఎప్పు
 డును డొర్వశితోఁగూడనే యుండవచ్చును. అడవికి పోఁబనిలేదు
 అని చెప్పిరమ్మని నన్ను పంపెను.' అని చెప్పఁగా, దానిని విని
 పురూరవశ్చక్రవర్తి, 'నేను వారు ఎట్లుఆహ్లాపించుచున్నారోఅట్లు
 నడచుకొనుటకు సిద్ధముగా కనిపెట్టుకొనియున్నాను' అని
 చెప్పెను. అమాట విన్నతోడనే రంభాదు లగు దేవరమణులంద
 టును దేవేంద్రునియాజ్ఞప్రకార మీరాజుకొడుకునకు యువ
 రాజవట్టాభిషేకము చేయుటకుఁగా కావలసినపుణ్యతీర్థములు
 మొదలయినవాని నెత్తుకొనిరాఁగా, నారదుఁడు మొదలగు
 వారందఱును అతని కభిషేకమును జరగించి సంతోషముతో
 తమతమ నెలవులు పోయిచేరిరి.

పురూరవశ్చక్రవర్తియును యువరాజైన తనకొడుకునే
 సకలవ్యవహారములను విచారించుకొమ్మని తాను డొర్వశితో
 గూడనే బహుదినములు సుఖముగా నుండెను. ఆయువరాజు
 పాలించుచుండఁగా వారిరాజ్యమున అనావృష్టి మొదలయిన
 బాధలేవియుఁ జొచ్చినవికావు, సకలజనులును విద్యాధనముల
 రెంటినిం బొంది యానందించుచుండిరి.

వచనగ్రంథములు.

ప్రతి 1-కి రు. అ.

ఆంధ్రవచనభాగవతము, ద్వాదశస్కంధములు

ఒకేసంపుటము ... 9 0

డిటా మూడుసంపుటములు ... 10 8

ఆంధ్రవచనభారతము, ఆదిసభాపర్వములు

„ ఆరణ్యపర్వము

„ విరాటోద్యోగపర్వములు

„ భీష్మద్రోణపర్వములు ... 4 8

„ కర్ణశల్యసౌప్తికస్త్రీపర్వములు ... 3 0

„ శాంతిపర్వము ... 4 8

„ అనుశాసనికము మొదలు స్వర్గారోహణ

పర్వమువరకు గలసంపుటము ... 4 8

పంచతంత్రహితోపదేశకథామంజరి ... 1 12

ఆంధ్రవాఙ్మయచరిత్రసంగ్రహము ... 1 12

ఆంధ్రకవిత్వచరిత్ర, బసవరాజు అప్పారావుగారిది 1 12

శ్రీగురుజాడ శ్రీరామమూర్తిగారి

ఆంధ్రకవిజీవితములు ... 4 0

అరేబియన్ నైట్సుకథలు ... 1 4

న్యాయవిచారము, ప్రహసనము ... 0 4

తిలకుగారి నెక్కువరిటీకేసు, ఉపన్యాసములు ... 0 14

భారతరమణీమణులు, ప్రథమభాగము ... 0 12

డిటా రెండవభాగము ... 0 10

యజుర్వేదకథాసంగ్రహము ... 0 8

నీతిచంద్రిక, చిన్నయశూరిగారిది ... 0 8

పంచతంత్రము, వచనము, సులభశైలి ... 0 12

V.R. & Co.
No. 10-3-55

	ప్రతి 1-కి దు. అ.	
నవనాథభక్తులచరిత్ర	... 2 0	
నీతిరత్నాకరము	... 0 8	
నామహారాష్ట్రయాత్ర	... 2 0	
సంగ్రహరామాయణము	... 1 0	
సంగ్రహభారతము	... 1 4	
సంగ్రహభాగవతము	... 1 4	
ప్రాచీనదేశచరిత్రలు	... 1 12	
పతివ్రతలచరిత్రలు	... 2 0	
దక్కనుపూర్వకథలు	... 2 0	
భోజకాళిదాసుకథలు, I భాగము	... 0 12	
డిటా II భాగము	... 1 12	
హితోపదేశము, సులభశైలి	... 0 12	
తెనాలిరామలింగనికథలు, జీవితము	... 0 6	
తెనాలిరామలింగం A. S. P. అయ్యరు	... 0 8	
సంస్కృతనాటకకథలు	... 2 0	
దశకుమారచరిత్రము, సంజీవరాయశాస్త్రి	... 1 8	
మదన్మోహరాజుకథలు, చక్కనికూర్పు	... 0 14	
రాజశేఖరుడు, గోపాలుడు	... 0 8	
విక్రమార్కునికథలు	... 0 8	
చార్ దర్శిపకథలు	... 0 8	
విక్రమార్కుచరిత్ర, భా. రామ. శాస్త్రి	... 1 0	
పరిష్కారవివోదకథలు	... 0 12	
ఈసబునీతికథలు 1-వ భాగము	... 0 6	
డిటా 2-వ భాగము	... 0 8	

వావిళ్ల రామస్వామిశాస్త్రిలు అండ్ సన్స్,
292, ఎన్.బి.రోడ్, చెన్నై.

ప్రతి 1-కి ద్వు. అ.

నీలిచంద్రిక, చిన్నయసూరిగారిది	...	0 12
డిటా టీకతో	...	1 4
పరివ్రతరచరిత్రలు	...	3 0
దక్కనుపూర్వకథలు	...	3 8
భోజకాళిదాసకథలు, I భాగము	...	1 0
డిటా II భాగము	...	1 0
హితోపదేశము, సులభశైలి	...	0 12
తెనాలిరామలింగనికథలు, జీవితము	...	0 8
డిటా A. S. P. అయ్యరుగారిది	...	0 8
సంస్కృతనాటకకథలు 1. 2 - భా.	...	2 0
దశకుమారచరిత్రము, ఎనమచింతల సుజీవరాయశాస్త్రిగారిది	...	1 8
మదనకామరాజుకథలు	...	0 14
లిలకుగారి నెక్కురిటికొను, డి. పి. నెక్కురిములు	...	0 14
భారతరమణీమణులు, ప్రథమభాగము	...	1 4
డిటా రెండవభాగము	...	0 10
డిటా మూడవభాగము	...	0 8
సంగ్రహరామాయణము	...	1 8
భోజానికథలు	...	1 4
రాజశేఖరుడు—గోపాలుడు	...	0 12
నికమార్కునికథలు	...	0 12
చార్లెస్ దర్శిపుకథలు	...	1 0
తేలాభునికథలు	...	0 12
నైద్యులకథలు	...	0 4
నీరాంగనలు	...	0 12